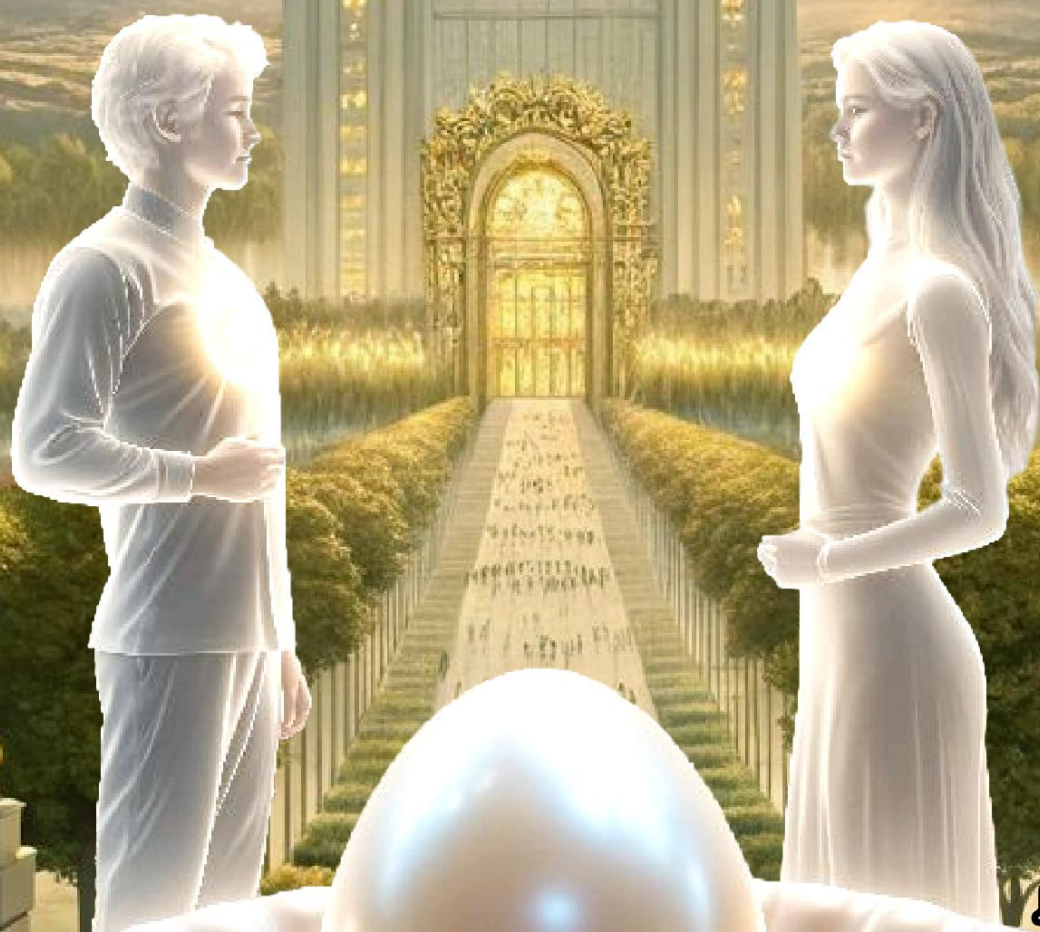

ماذا ستفعل النساء في الجنة؟

حقوق النشر
محفوظة فرنسا

د. رشيد الجراح

Certificate of Registration CopyrightFrance

Copyright Registration Number: **9H2F1R2**

CopyrightFrance.com. Website registered under number 2104 by the State Prosecutor of the High Court of Evreux (FRANCE) certifies having delivered the certificate of the original following registration

Name of the registrant: Rasheed Saleem Al-Jarrah

Title or URL of the registered document: <https://www.dr-rasheed.com/>

Description: Dr. Rasheed's blog documents his lifelong reflections on the Quran, offering linguistic and analytical insights without adhering to any specific sect. The goal is to officially archive and legally protect his writing, ideas and stories presented in the blog.

Date / time of the registration: 15-02-2025 à 20:46

The submitted document has been time stamped by a RGS qualified Certification Authority and ETSI TS 102 023 certified.

Paris (date) 15-02-2025 - The publication manager G.E.E. :

Reminder : (code of the intellectual property, extracts) :

✓ **Point L.335-2.** All publishing of written documents, musical composition, drawing painting or any other totally or partly printed, engraved production regardless of the laws and regulations concerning author's property is a forgery and any forgery is an offence. In France, forgery of published work in France or abroad is punished by 3 years in prison and a 300.000 euros fine. Will be punished the same way selling export and import of counterfeit work.

✓ **Point L.335-3.** Is also considered a forgery offence all reproduction, representation or circulation by any mean, of piece of spiritual work by violating the author's rights, as they are set and regulated by law. Is also considered as a forgery offence the violation one of the owner of the software's rights.

Warning : under no circumstances would the website or the Certification Authority guarantee or legitimize any use of registered documents. The authenticity given by this registration is only on the date and time of the registration as well as the existence of the registered documents. This registration would never be a substitute to a legal registration as decided by law, especially regarding patents, brands, RCS, ISBN, rules for competition games, etc. This certificate of registration would never be a substitute to an official affidavit.

Beware ! all use without the author's authorization will be considered an offence and will lead to proceedings. Every modification or copy of this document will lead to proceedings.

3c14c5091f191db578780f4e846d7a176d3cb058592f3b129f067ba1aa063728

كلمة فريق عمل مدونة روح

الحمد لله الذي علّم الإنسان بالقلم، وخصّه بنعمة البيان، وجعل تدبر كتابه العزيز سبيلًا للهداية. أمّا بعد،

يمرّ الفكر الديني المعاصر بمنعطفٍ تاريخي يفرض إعادة تأسيس العلاقة مع النصّ المؤسّس؛ فكثير من المفاهيم والمناهج قد ترسّخت عبر القرون حتى غدت في الوعي العام بمنزلة المسلّمات المطلقة. في خضمّ هذه الحاجة الملحة للمراجعة والتجديد، يأتي مشروع الأستاذ الدكتور رشيد سليم الجراح ليقدّم قراءة مغايرة للقرآن الكريم، قراءة لا تكتفي بحدود التفسير الموروث بل تتجاوزه نحو فهمٍ جديد يتأسّس على منهجٍ علميٍّ دقيق، يلامس روح النصّ بعمقٍ ويقترّب من منطق العقل والفطرة السليمة. لعلّ في الاسم الذي يحمله الدكتور رشيد سليم الجراح إشارةً بالغة الدلالة؛ فهو بحقّ يُجري عمليةً جراحيةً للكلمة القرآنية. إنه يتعامل مع مفردات الوحي برُشدٍ متناهٍ، كأنّه يضعها تحت مجهر الفكر واللغة، فيُريك نسيجها العضوي، ويكشف عن أعصابها الصرفية وعروقها الدلالية، لتتجلّى بذلك أبعادها النفسية والمادية العميقة. هكذا تتحوّل الكلمة في مشروعه من مجرد رمزٍ صوتيٍّ إلى كيانٍ حيٍّ نابضٍ بالمعنى، يحمل إمكانات التأويل التي تنتظر التحرير.

لقد كانت أبحاث الدكتور الجراح ومقالاته بمثابة أطروحات نوعية تميّزت بالعمق والجرأة الفكرية، فمثّلت دعوةً صريحةً لإعادة بناء علاقتنا التلقائية بالوحي، لا على قاعدة التلقّي الجامد، بل على أساس الفهم المتدبّر والتحليل العلمي المحكم. وهي دعوةٌ ضرورية تُعيد إلى النصّ حيويته الجوهرية، وإلى الفكر الديني توازنه المنشود، وتُحيي مسؤولية الباحث في أعمال العقل وكسر حاجز السؤال الموقوف.

وانطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأهمية هذا المشروع الريادي، وبضرورة حفظه وتوثيقه ليكون مرجعًا للباحثين والمهتمين، تضافرت جهود فريق المدونة. لقد قمنا بجمع هذه المقالات والدراسات المنشورة، ومن ثم تنظيمها وتصنيفها وتحريرها بعناية فائقة، لتصدر الآن في هذا العمل المتكامل الذي نضعه بكل تقدير بين يدي القارئ الكريم.

نحن نؤمن يقينًا بأنّ هذه الكتابات تمثّل إسهامًا محوريًا في مسار الفكر القرآني المعاصر، وأنها تفتح آفاقًا رحبة للتأمل والمراجعة والتجديد، بما يليق بكتابٍ أنزله الله للعقل قبل التقليد، وللحياة قبل التاريخ. إنّ هذا العمل ليس سوى نقطة انطلاق في مسارٍ نأمل أن يكون مستدامًا؛ وفاءً لصاحب هذا المشروع العلمي الرائد، وإيمانًا بما قدّمه من اجتهادٍ صادق ورؤية علمية مغايرة تستحقّ كل التقدير والاحتراف.

فريق عمل مدونة الدكتور رشيد الجراح:

المهندس عامر محمد العوض، مهندس نظم المعلومات من مايكروسوفت.

المهندس زكرياء مصباح، مهندس مدني.

الأستاذ مصطفى عيسى، مصمم ديكور ومستشار في العقارات.

الأستاذ محمد عادل الخولي، مستشار في العقارات.

الدكتور يوسف فرمي، مهندس البحث والتطوير في الإلكترونيات الدقيقة والبصريات.

للإتصال بالفريق : roohblog2025@gmail.com

الفهرس

ماذا ستفعل النساء في الجنة (1)؟ 6

- 6 تمهيد
- 7 كيف بدأ الخلق؟
- 8 عملية الإنشاء
- 9 مقارنات
- 10 عملية الخلق
- 10 عملية الجعل
- 10 العلاقات
- 14 السكن
- 17 خروج عن الموضوع
- 21 ما قصة الحور العين؟
- 22 التمتع بالحور العين في الجنة: تصوّر جديد
- 26 مفارقات وافتراءات
- 27 وأين القرين؟
- 27 حياة أهل الجنة: أزواج ثلاثة

ماذا ستفعل النساء في الجنة (2)؟ 37

- 39 السؤال الرئيس هو: ما هي (هو) الحور العين؟
- 47 عودة على ذي بدء

ماذا ستفعل النساء في الجنة (3)؟ 52

- 52 ماهية حور العين
- 59 الأعين تبصر
- 61 قاصرات الطرف
- 63 شكل حور العين

ماذا ستفعل النساء في الجنة (4)؟ 67

- 71 عودة على بدء: الخلق الأول
- 74 تخيلات ربما غير مسبقة

ماذا ستفعل النساء في الجنة (5)؟ 82

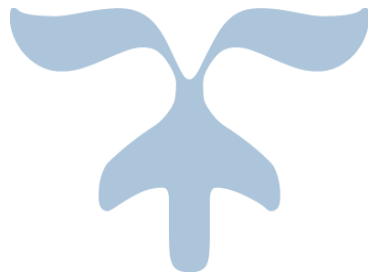
- 87 باب التصوير الأحسن
- 88 باب التصوير المركب

ماذا ستفعل النساء في

الجنة؟

(الجزء الأول)

ماذا ستفعل النساء في الجنة (1)؟

تمهيد

سألني صديقي العزيز "علي" سؤالاً كان يسبب لي على الدوام قلقاً معرفياً وهو: ماذا ستفعل نساؤنا في الجنة بوجود الحور العين التي يستطيع أن يتمتع الرجال بهن؟ هل ستجلس أُمي إلى جانب زوجها لتشاهده يتمتع بالحور العين؟ وهل ستتحمل ذلك المنظر؟ أم هل ستكون موجودة في مكان آخر في الوقت الذي يقضي فيها زوجها أوقات ممتعة في صحبة الحور العين؟ وماذا ستفعل به حين يعود إليها وهي تعلم أنه قد قضى وقتاً ممتعاً مع غيرها؟ أم هل سيكون لها طريقته الخاصة بالتمتع في الجنة تختلف عن طريقته في الدنيا؟ أم هل ستجد في الجنة من يمتعها كما وجد زوجها من تمتعه؟ أم...؟ أم...؟

أسئلة كثيرة دارت في خلد صاحبنا فلم يسكت عليها، فطرحها عليّ ظاناً أن عندي إجابات ربما تسكت قلقه ورغبته في المعرفة ولو فترة من الزمن؟

وكانت المفاجأة المعهودة التي تلقاها مني تتمثل في توصله إلى حقيقة بسيطة وهي: أني أكثر جهلاً منه؟ فكما تخالجه تلك الأسئلة فقد خالجتني منذ بلغت مبلغ الذكورة، وحاولت منذئذ أن أفنّع نفسي بما توافر من إجابات عند أهل الدين، ولكن صاحبي أبي إلا أن يفكر بصوت مرتفع، فطرح الأسئلة من جديد، فلم أجد بداً من تصديق ظني بأن هناك من يخالجه مثل هذا التفكير، فلست أنا وحدي من يشكك بصحة طرح علمائنا الأجلاء. فكان الزعم الذي انطلقنا منه معاً يتمثل في ظننا أن ما هو موجود من إجابات حول هذه الأسئلة قد لا يرقى - في نظرنا - أن يكون علماً، فهو ليس أكثر من آراء تعكس فكر من ظنّوها صحيحة، وما دام الأمر كذلك، فقد اتفقت وصاحبي أن نخرّص ولكن على طريقتنا، محاولين - إن أذن الله لنا بشيء من علمه - فهم النصوص القرآنية التي ربما - من وجهة نظرنا - تتعلق بالسؤال المطروح حالياً وهو: ماذا ستفعل النساء في الجنة بوجود الحور العين؟

بادئ ذي بدء، أجد لزاماً - من باب رد الفضل إلى أصحابه - القول بأن التخريصات التي سنقدمها في هذا البحث ليست من بنات أفكار وحدي، وإنما هي جهد مشترك مع صاحبي القديم "علي"، فقد بذل فيها جهداً لا يقل فائدة (إن كان هناك أصلاً فائدة) عن ما بذلت أنا، لذا فالله أسأل - إن كان في ذلك أجراً - أن يشطره بيننا. ولكن إن كان في ذلك وزراً، فأسأله جلّ وعلا أن يكون من نصيبي وحدي لأني عندئذ أكون أنا من أوقعته في فخ أفكار اللعينة.

ونحن إذ نحاول الخوض في مثل هذه القضية لا ننسى أن ندگر من يخالفنا الرأي (وهم لا شك كثيرون) أن الله قد حسم الأمر في منهجية الخلاف بين المتخاصمين في قوله تعالى:

• ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا سُمْعًا نَعْمَلُونَ﴾ [سبا: 25]

وفي الوقت ذاته لا ينقصنا الإيمان بأن الله مظهر الحق لا محالة، لأن الآية التي تلي ما سبق من قرآن هو قول الحق:

- ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبا: 26]

دعاء: اللهم نسألك أن تأذن لنا ولأبناء المسلمين بشئ من علمك يبين لنا ما اختلفنا فيه.

أما بعد

السؤال: ماذا ستفعل النساء في الجنة؟

إن مجرد طرح هذا السؤال يجبرنا العودة إلى أساس الخلق لنفهم الفرق بين الذكر والأنثى، الذكر ممثلاً بآدم والأنثى ممثلة بزوج آدم وهي حواء (كما يرغب أهل الديانات السماوية أن يسموها). وهنا نجد لزماً لفت انتباه القارئ الكريم إلى أننا لن نعود إلى طرح الأفكار التي قدمناها في مقالتنا السابقة تحت عنوان ثلاثية المرأة (جدلية الذكر والأنثى، زواج المتعة، وتعدد الزوجات)، فمن أراد أن يكلف نفسه عناء القراءة بعد هذا السطر، فإننا نظن أن من المفيد مراجعة ما ورد في تلك المقالات السابقة.

كيف بدأ الخلق؟

مما لا شك فيه أن من أبجديات عقيدتنا أن أساس الخلق هي نفس واحدة خلقها الله بيديه

- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعِدٌ وَمُسْوَدٌّ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98]

وهي تلك النفس التي رفض الشيطان السجود لها:

- ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [ص: 75]

ولكن المتدبر للآية قبل السابقة يجد أن الله قد أنشاء الخلق من تلك النفس إنشاء، وهنا تستوقفنا هذه المفردة لفهم كيفية ذلك الإنشاء، وكيف يمكن أن تختلف عملية الإنشاء التي وردت في الآية السابقة عن عملية الخلق التي ترد في قوله تعالى:

- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 21]

أو عن عملية الجعل التي ترد في قوله تعالى:

- ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّعَلَّكُمْ تَكُونُونَ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَلَا بَاطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَبِإِعْمَاتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72]
- ﴿فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]

نتيجة: هناك ثلاثة ألفاظ تناوبت في هذه السياقات القرآنية وهي: الخلق والجعل والإنشاء

عملية الإنشاء

تطرقنا في مقالات سابقة لنا إلى الفرق بين الخلق والجعل (انظر مقالتنا تحت عنوان مصادر التشريع في الإسلام)، لذا سنفرد مجالا أكبر من النقاش إلى مفردة الإنشاء، لنعود إلى مفردتي الخلق والجعل مرة أخرى متسلحين بفهمنا لهذه المفردة الجديدة) أولاً، ربما نستطيع الزعم بأن عملية الإنشاء لا يترتب عليها اختلاف في الصنف، وقد يدعم مثل هذا الظن ما جاء في قوله تعالى:

- ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ﴾ [الأنعام: 133]

فبالرغم أن الله أنشأنا من ذرية قوم آخرين إلا أننا لا نختلف عنهم في الصنف، فنحن بشر كما كانوا هم بشرا. ويؤكد ظننا هذا قول الحق:

- ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْعِظْلَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 14]

فلو كانت عملية الإنشاء بحد ذاتها ينتج عنها اختلاف في الصنف لما كان هناك داع لوجود عبارة "خَلَقًا ءَاخَرَ" مصاحبة لمفردة "أَنْشَأْنَاهُ". ولنتدبر المثال التالي:

- ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: 12]

فالسحاب ينشأ لإنشاء لأنه – في رأينا – لا زال يحمل ذرات الماء التي نشأ منها.

ثانياً، نحن نزعم الفهم بأن الإنشاء هو عبارة عن تحول تراكمي تدريجي: أي تحول من حالة إلى حالة أكثر تقدماً ليس دفعة واحدة، وبكلمات أكثر دقة فإننا نظن أن الإنشاء هو "جعل بطيء" لنفس الصنف:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١١﴾﴾ [الأنعام: 141]

فكما السحاب يتكون شيئاً فشيئاً، ينشئ الله أمماً كثيرة بهذه الطريقة:

- ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾﴾ [الأنبياء: 11]

وينطبق هذا على عملية التحول التي تحصل للجنين في بطن أمه:

- ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٢﴾﴾ [المؤمنون: 14]

ونؤكد هنا مرة أخرى أن الإنشاء لا يعني تغييراً في الصنف، وإلا لأصبح من غير الضروري أن يقول الرحمن في كتابه "ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ"، ولاكتفى بالقول ثم أنشأناه فتبارك الله أحسن الخالقين، فوجود عبارة "خَلْقًا آخَرَ" تدلنا على أن ذلك ليس جزءاً من معنى الإنشاء. ونزيد على ذلك بالقول أن عملية تكون الجنين في بطن أمه تستغرق تسعة أشهر (كما يتداول الناس بينهم من معرفة).

مقارنات

لو تدبرنا السياقات القرآنية التالية وعقدنا مقارنة بينها مركزين على التناوب في اللفظ بين **أَنشَأَ** و **جَعَلَ**:

- ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل: 78]
- ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الملك: 23]
- ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾ [السجدة: 9]
- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [المؤمنون: 78]

لخلصنا إلى النتيجة بأن السمع والأبصار والأفئدة جعلت وأنشئت، ولربما فهمنا أن السمع والأبصار والأفئدة قد مرت بمرحلتين: مرحلة الجعل ومرحلة الإنشاء، وهذا يعني في فهمنا الحالي أنها (السمع والأبصار والأفئدة) جاءت دفعة واحدة بدليل **وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ**، لأن مفردة الجعل كما سنرى لاحقاً قد تحصل

دفعة واحدة، ولكن ما أن يجعلها الله كذلك حتى تبدأ عملية أخرى وهي عملية الإنشاء، أي التقدم التدريجي والنمو التدريجي بدليل: **أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ.**

عملية الخلق

فالإنسان لم يكن في لحظة ما شيئاً مذكوراً، فأصبح هناك عملية خلق وهو لم يكن شيئاً:

- **﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِهِ ۖ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۖ﴾ [مريم: 9]**

وهذا لا يعني أن الخلق يحصل دائماً من العدم، فقد يكون الخلق من شيء آخر مختلفاً تماماً كخلق الإنسان من طين مثلاً:

- **﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۖ﴾ [المؤمنون: 12]**

أو خلقه من الماء المهيّن:

- **﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۖ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ﴾ [المرسلات: 20-21]**

وبعد أن تم خلقه وأصبح شيئاً تم جعله سمياً بصيراً:

- **﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۖ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۖ﴾ [الإنسان: 1-2]**

عملية الجعل

إننا نظن أن من أبسط معاني الجعل أن يحدث دفعة واحدة مصداقاً لقوله تعالى:

- **﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ سَافِلِهَا وَأَمَاطْنَا جَحَارَهَا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُوبٍ ۖ﴾ [هود: 82]**
- **﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ﴾ [المؤمنون: 23]**
- **﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْعِظْلَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۖ﴾ [المؤمنون: 12-14]**

العلاقات

الخلق: الجعل: الإنشاء

افتراء من عند أنفسنا: نحن نظن أن العملية برمتها تتم على النحو التالي: يبدأ الله بخلق ما يشاء (من أي مادة شاء سواء كان ذلك من العدم أو من نفس المادة أو من مادة أخرى)، ثم يجعل ما يشاء كما يريد (دفعة واحدة)، ثم ينشئ الخلق إنشاءً (كتطور طبيعي). هل هذا منطق مقبول؟

الآن لنحاول تطبيق ذلك على تكون الأزواج، فالله خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها:

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾ [النساء: 1]

فتلك النفس (آدم) وذلك الزوج (حواء) جاءوا إلى الوجود خلقاً (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)، وقد حصل أن خلق الله "حواء" من نفس مادة آدم - أو بكلمات أكثر دقة- من نفس آدم. ومع هذا، فإننا نجد أن القرآن الكريم يثبت أن الله خلق الأزواج كلها (وليس فقط حواء) من ثلاثة أصول هي:

(1) مما تنبت الأرض و

(2) من الأنفس و

(3) مما لا نعلم:

- ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ [يس: 36]

وستعرض لهذه الأصول الثلاثة بشكل منفصل، ولنبدأ بالأصل الذي يخصنا هنا أكثر وهو خلق الإنسان، فلا شك أن النفس الأولى التي خلق الله منها زوجها كانت نفس آدم، لذا كانت تلك النفس نفس مذكرة (باعتبار تقابل الجنس - Gender - بين الذكر والأنثى)

نتيجة (1): بدأ الخلق من الذكر بدليل خلق حواء من نفس آدم.

وهنا ربما يطرح سؤال غريب مفاده: ماذا كان جنس الزوج الذي خلقه الله من نفس آدم؟ أو بكلمات أكثر دقة: ماذا كان جنس حواء يوم أن خلقها الله من نفس آدم؟ هل كانت أنثى؟

ربما يرد البعض على الفور بالقول بأنها كانت مؤنثة، بدليل أنها حواء، وهل في هذا شك؟!

السؤال: من أين جاء الاسم حواء؟ هل هذا الاسم موجود في كتاب الله؟!!!

افتراء من عند أنفسنا : دعنا ننطلق للحظة من الافتراء التالي: إننا نظن أن الزوج الذي خلقه الله من آدم لم يكن على هيئة المؤنث (الذي نعرف الآن).

ولكن أين الدليل؟

إننا نظن أن ما جاء في الآيات الكريمة التالية قد يدعم زعمنا هذا، فلنعقد مقارنة بين ما جاء في سورة النساء مع ما جاء في سورة الأعراف حول خلق الزوج من تلك النفس:

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ [النساء: 1]
- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَبْلًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾﴾ [الأعراف: 189]

رَّكَز - عزيزي القارئ - على ما تحته خط وانظر التناوب في اللفظ لنصل إلى حقيقة قرآنية يصعب المجادلة فيها وهي أن عملية تكون الزوج من النفس قد وردت في القرآن الكريم بلفظتين وهما: خَلَقَ (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) وَجَعَلَ (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا). وهنا لا نتردد عن طرح السؤال المعهود على الدوام وهو: ما الفائدة التي يمكن أن نخلص إليها من هذا التنوع اللفظي، فتارة ترد الفكرة على نحو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وتارة أخرى على نحو وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا؟

الجواب: إننا نظن أن تكون ذلك الزوج (الذي خلقه الله من نفس آدم) قد خضع لعمليتين وهما (1) عملية الخلق و (2) عملية الجعل:

وهنا نجد لزماً التركيز على وجود مفردة وَجَعَلَ في هذا السياق، لظننا أن الغالبية العظمى من الناس قد لا تختلف في قضية الخلق، فحواء خلقت زوجاً من نفس آدم، ولكن السؤال الذي نظن أنه جديد هو: كيف جعلت حواء زوجاً من نفس آدم (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)؟

إننا نزعّم فهم هذه الآية على النحو التالي: بعد أن خلق الله الزوج (حواء) من تلك النفس الأولى (آدم)، لم يترك ذلك الزوج (حواء) على هيئة خلقته الأولى، ولكن الله قد جعله زوجاً، وهذا يعني حسب منطقنا الذي نحاول تسويقه هنا حصول تحول في كينونة ذلك المخلوق الجديد، بدليل أن الله قد جعله جعلاً بعد أن كان قد خلقه خلقاً.

الدليل:

يبدو هذا التدرج في الصيرورة (أو التكوّن للزوج حواء) من مرحلة الخلق إلى مرحلة الجعل واضحاً بوجود مفردة "ثُمَّ" في قوله تعالى:

- ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾﴾
[الزمر: 6]

فما الذي تحول في حالة ذلك الخلق (حواء) يوم أن جعله الله زوجاً لآدم؟ فلو افترضنا (كما ظن كثير ممن سبقونا – هذا إن كانوا قد انتبهوا للقضية أصلاً) أن الخلق والجعل شيئاً واحداً لأصبح الاستنتاج الذي لا نرغب الوصول إليه هو: هناك تكرار غير ضروري في كتاب الله، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً، لأننا نؤمن إيماناً يقينياً أن الله لا يقول شيئاً إلا ويكون من وراء ذلك معنى عظيم لا يتجلى إلا للذين يتفكرون في هذا الكتاب العظيم.

رأيانا: إننا نعتقد أن التحول (أو الجعل) الذي حصل لذلك الزوج (حواء) كان تحولاً في الجنس Gender، ولنتدبر قوله تعالى:

- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الروم: 21]

إننا نظن أننا بحاجة أن نقف مع هذه الآية الكريمة وقفة طويلة بعض الشيء لتدبرها بشيء من التفصيل. فمما لا شك فيه أننا نستطيع أن نقسم ما جاء في هذه الآية الكريمة إلى نصفين وهما:

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

وهنا نطرح سؤالين اثنين هما:

ما هو السبب الإلهي الحقيقي لخلق الأزواج كما ورد في هذه الآية الكريمة؟
ما هو السبب الإلهي الحقيقي لجعل الأزواج كما ورد في هذه الآية الكريمة؟

جواب السؤال الأول: إننا نظن أن السبب الحقيقي لخلق الأزواج الوارد بصريح اللفظ في الآية الكريمة هو السكن بدليل قوله تعالى:

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

فالله خلق لآدم من نفس آدم زوجاً (حواء) ليسكن آدم إلى ذلك الزوج.

جواب السؤال الثاني: إننا نظن أن السبب الحقيقي لجعل الأزواج الوارد بصريح اللفظ في الآية الكريمة (لم يكن للسكن فقط وإن هو وجد) ولكن لأكثر من ذلك وهو المودة والرحمة بدليل قوله تعالى:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

افتراء خطير من عند أنفسنا: إننا نفترى القول: لقد كان السكن هو محرك (أو دافع) عملية الخلق، وكانت المودة والرحمة هي المحرك (أو الدافع) لعملية الجعل.

النتيجة: إننا نزعم الفهم بأن الآية الكريمة تتحدث عن السكن كهدف للخلق، فالله قد خلق لآدم زوجاً من نفسه ليسكن إليه، ولكن عملية التكوّن للزوج (حواء) لم تتوقف عند ذلك الحد، بل دخل ذلك الخلق (وهو حواء) في عملية جعل (أي تحول)، وكان الهدف من ذلك ليس السكن فقط وإنما المودة والرحمة

وهنا ربما يرد من يمكن أن يقتنع بمثل هذا الاستنباط (على ركاكته) بالقول: ما الفرق بين الاثنين (السكن من جهة والمودة والرحمة من جهة أخرى)؟ كيف يختلف الاثنان؟ أو بكلمات أكثر دقة: ما الفرق بين أن يسكن آدم إلى حواء وأن يكون بينهما مودة ورحمة؟
لقد وصل استنباطنا إلى النقطة التي نحتاج أن نميّز فيها بين الهدفين اللذين وردا في الآية الكريمة نفسها وهما:

1. السكن: **خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا**

2. المودة والرحمة: **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

السكن

ملاحظة (1): لو أمعنا التدبر في الآية نفسها لوجدنا اختلافاً لفظياً يثير الانتباه بين القسم الأول في الآية الذي يتحدث عن السكن والقسم الثاني الذي يتحدث عن المودة والرحمة من الآية نفسها، والاختلاف يكمن في العلاقة الناشئة عن عملية السكن والعلاقة الناشئة عن عملية المودة والرحمة، ولنعيد الآية الكريمة لنتدبرها من هذا الجانب:

• ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الروم: 21]

فالمدقق في اللفظ جيداً قد لا يفوته الفهم أن آدم هو من يسكن إلى حواء، بينما لا يوجد إشارة إلى أن حواء تسكن إلى آدم بدليل قوله تعالى:

• **خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا**

فعملية السكن تكون من طرف واحد ولا تكون من طرفين بطريقة تبادلية (أو reciprocal باللسان الأعجمي)، وهذا واضح من الآيات التالية:

• ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

﴿٦٧﴾ [يونس: 67]

فالإنسان يسكن في الليل (أو يجد في الليل سكناً)، لكي لا أظن أن الليل يسكن إلى الإنسان، فعملية السكن قادمة من طرف واحد، ويمكن أن ينطبق ذلك على حالة آدم وزوجه من جهة والجنة من جهة أخرى، فأدم وزوجه سكنا الجنة لكي لا أظن أن من المفترض أن تكون الجنة قد سكنت إليهم:

• ﴿وَقُلْنَا يٰٓأَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

﴿٣٥﴾ [البقرة: 35]

وها هم قوم موسى يسكنون في القرية، ولكي لا أظن أن القرية كانت تسكن إليهم:

• ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ

سُجَّدًا تَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ [الأعراف: 161]

وهذا بالضبط ما نفهمه من معنى السكن في قوله تعالى:

• ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ

بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ [الأعراف: 189]

فإما أن يسكن آدم إلى حواء، أو أن تسكن حواء لآدم، ولكن العملية لا تتم بين الطرفين في آن معاً. فقد يجد الزوج سكناً في زوجته في لحظة ما ولكن قد لا تشاطره الزوجة ذلك الشعور في نفس اللحظة، والعكس صحيح فقد تجد الزوجة في زوجها سكناً لها في لحظة ما يكون الزوج مشغول عنها بغيرها، وهكذا.

والسكن هو استقرار في مكان ما كما البيت مثلاً:

• ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ

إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا أَشْعَارُهَا أَتْنَاكُمْ وَنَمَتْنَا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ [النحل: 80]

• ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً

مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ [إبراهيم: 37]

فالريح عندما تسكن تتوقف عن الحركة:

• ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ [الشورى: 33]

النتيجة: لقد خلق الله لآدم من نفسه زوجاً ليسكن إليه، ربما ليبقى مرتبطاً به فلا استغناء له عنه، بالضبط كما لا يستطيع الإنسان الاستغناء عن المكان الذي يسكن فيه، فالزوج (هي) تحد من حركته فلا تدعه ضالاً وجهته (أو بالكلمات المصرية: دايـر على حل شعره) ، فالرجل الذي يتزوج ويصبح له زوجاً تكون أول مهام ذلك الزوج (المرأة) أن تسكنه، فيرتبط بها كارتباط الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه.

ولكن هل هذا فقط الهدف من وجود حواء رفيقاً (زوجاً لآدم) في الجنة؟

كلا، لقد قضت حكمة الله أن لا يبقى ذلك الزوج خلقاً، وأن لا يقتصر الهدف من الصحبة على السكن، وأن لا تبقى العلاقة الناشئة بينهما غير تشاركية، بل مرّ ذلك الخلق الجديد (حواء) بمرحلة جعل (أي تحول من حالة إلى حالة)، وكان الهدف من ذاك الجعل هو المودة والرحمة. **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** بالضبط ليتحقق المراد من الآية الكريمة:

• **﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾** [النحل: 72]

ملاحظة (2): لو دققنا النظر في إحكام مفردات هذه الآية الكريمة جيداً لوجدنا أيضاً أن الخطاب انتقل من صيغة إشراك الطرف الواحد في حالة الخلق **خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا**، إلى الحالة التبادلية: **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**، فالمودة والرحمة لم تكن من طرف آدم أو من طرف حواء فحسب، وإنما أصبحت علاقة تشاركية بين آدم وزوجته بدليل قوله تعالى (**وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ**)، وهنا يثار السؤال التالي: ما هي العلاقة التشاركية بين الرجل والمرأة؟
رأينا: إنها العلاقة الحميمة (الجنسية).

إذن، خلق الله آدم وخلق من آدم زوجاً (حواء) لتكون سكناً له، وقضت حكمته جل وعلا أن يدخل على ذلك الزوج تغييراً لكي تتعمق العلاقة بينهما، فتصبح أكثر من مجرد سكن (لأن السكن يكون من طرف واحد)، وليصبح بينهما مودة ورحمة (علاقة زوجية حميمة). فلا تنشأ تلك العلاقة الجديدة بوجود طرف واحد بل لابد من وجود الطرفان في نفس المكان والزمان. وكان من مقتضيات تلك العلاقة الزوجية الحميمة حصول تحول فيزيائي يمكن تلك العلاقة من الوقوع، فحصل أن أصبحت حواء جسماً مختلفاً في تركيبته البنيوية (الفيزيائية) عن آدم، فكان الذكر وكانت الأنثى كنتيجة لعملية الجعل التي حصلت بعد الخلق. وهنا أصبح الاثنان (آدم وحواء) زوجان، فأدم زوج لحواء، وحواء زوج لآدم.

ولا يظن أحد بأننا نقصد أن ذلك التحول الفيزيائي في بنية الجسم قد حصلت لحواء فقط، ولكنها ربما تكون قد حصلت لآدم كذلك. فبعد أن كانا حواء وآدم زوجان يسكن طرف منهم إلى الطرف الآخر، نشأت بينهما علاقة تشاركية يمتّع فيهما الطرفان ببعضهما ببعض (المودة والرحمة). فليس هناك في العربية لفظة

خاصة بالأنثى ولفظة أخرى خاصة بالرجل عند الحديث عن الزوج، ولكن اللفظة واحدة (زوج) تستخدم للطرفين، فالأنثى زوج والذكر زوج.

خروج عن الموضوع

سنعرض الآن إلى عدة مواقف نتحدث عن تزويج النفوس:
الموقف الأول: وردت الآيات الكريمة التالية في القرآن العظيم:

- ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ ۝ وَإِذَا الْآلَمُودَةُ سُيِّتَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْبِرَتْ ۝﴾ [التكوير: 1-14]

لا شك أن القارئ العادي لهذه الآيات الكريمة يدرك أنها تصور مشاهد من يوم النشور بعد انقضاء الحياة على الأرض، وخروج الناس إلى ربهم للحساب، وقد يرد البعض بالقول: وما علاقة ذلك بموضوعنا هنا؟
الجواب: إن جلّ ما نود إثارته هنا هو استفسار حول واحدة من هذه المشاهد وهو ما يرد في قوله تعالى:

- ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ

لنطرح السؤال التالي: لماذا ستزوج النفوس في ذلك المشهد الرهيب؟ هل الموقف يسمح للتزاوج في تلك اللحظة؟ ولماذا ستزوج النفوس حتى قبل أن تنشر الصحف (راقب تسلسل الأحداث في الآيات السابقة)؟ ولماذا ستزوج النفوس قبل أن تسعر الجحيم؟ ولماذا ستزوج النفوس قبل أن تزلف الجنة؟

النتيجة: نظن أن الآيات الكريمة تبين لنا أن النفوس ستزوج في يوم الحساب، أليس كذلك؟

(دعنا لا ننسى هذه الفكرة لنعود إليها بعد قليل)

الموقف الثاني: وردت الآيات الكريمة التالية في القرآن العظيم:

- ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ * أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝ وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْغُولُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝ وَأَقْبَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿١٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّآ لَذَٰبِقُونَ ﴿١١﴾ فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلَايَيْنَ ﴿١٢﴾ فَإِنَّهُمْ يُؤَمِّدُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿١٣﴾ [الصافات: 21-33]

السؤال: لماذا سيحشر الذين ظلموا مع أزواجهم ليتم زجهم في الجحيم معا؟ أليست كل نفس بما كسبت رهينة؟ فلنقرأ الآيات الكريمة التالية:

- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٤﴾﴾ [البقرة: 48]
- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٥﴾﴾ [البقرة: 123]
- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾ [البقرة: 281]
- ﴿لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾﴾ [البقرة: 286]
- ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾ [آل عمران: 25]
- ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٩﴾﴾ [آل عمران: 30]
- ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [آل عمران: 161]
- ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢١﴾﴾ [النحل: 111]

ويأتي الآن التساؤل الكبير التالي: ماذا لو كانت الزوجة صالحة والزوج غير صالح (كما في حالة فرعون مثلاً)، أو العكس: الزوجة غير صالحة والزوج صالح (كما في حالة نوح ولوط)؟ فكيف سيتم محاسبة كل نفس على ما عملت ثم يتم الزج بالناس في النار أزواجاً، ويدخل الناس وأزواجهم الجنة؟ فهل يعقل أن يجتمع فرعون مع امرأته؟

- ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾﴾ [الصافات: 22-23]

أو هل يعقل أن يجتمع نوح مع امرأته أو لوط مع امرأته؟

- ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٍّ عَلَى الْأَرَاكِ مُتْكُونُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [يس: 55-56]

النتيجة: الحشر سيتم للأزواج بالرغم أن كل نفس بما كسبت رهينة،

ولكن كيف سيكون ذلك؟

تخريج من عند أنفسنا: لابد من وجود فرق بين المرأة والزوج

دعنا نتابع الافتراء التالي الذي نزعم أنه من عند أنفسنا: إننا نعتقد أن ليس كل امرأة هي زوجة لناكحها.

الدليل

لقد تحدث الله عن امرأة فرعون ولم يتحدث عنها على أنها زوجته، فلا يوجد ذكر لمرأة فرعون على أنها زوجته:

- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾﴾ [التحریم: 11]

وتحدث القرآن الكريم عن امرأة نوح وامرأة لوط أكثر من مرة، ولم يرد ذكر أي منهما على أنها زوجة:

- ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾﴾ [التحریم: 10]
- ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِرِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [الأعراف: 80-83]

- ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَايِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ [الحجر: 59-60]
- ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٦١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَايِرِينَ ﴿٦٢﴾﴾ [النمل: 56-57]

- ﴿قَالَ إِن فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُرَكَّتْ مِنَ الْغَيْرِينَ

﴿العنكبوت: 32﴾

أما بخصوص امرأة نوح فقد زعمنا في مقالة سابقة لنا (سفينة نوح ونظرية تكون القارات) أنها قد ماتت قبل حصول الطوفان، لذا لا يذكر القرآن الكريم أن الله قد نجى نوح وأهله إلا امرأته كما كان الحال بالنسبة للوط بالرغم أنهما ضربا معاً كمثال للخيانة الزوجية، ولكن الله قد ذكر أنه سينجي نوح وأهله ولم ينجو ابنه، وقد زعمنا في مقالتنا تلك أن ولد نوح لم يكن من أهله، بل كان نتاج خيانة امرأة نوح.

النتيجة: لن تحشر امرأة فرعون مع فرعون لأنها كانت امرأته ولم تكن يوماً زوجته، لذا لن تكون في نفس المكان الذي يتواجد هو فيه لأن الحشر سيتم للأزواج فقط، وبنفس المنطق فإن امرأة لوط لن تحشر معه كما لن تحشر امرأة نوح مع نوح لسبب بسيط - في رأينا - وهو أنهما لم يكونا أزواجا لهما، فلن يحشر مع الشخص إلا زوجه. وسيتم التزاوج بين النفوس في يوم الحشر قبل أن يبدأ الحساب:

- ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ ﴿٧﴾﴾ [التكوير: 7]

وبالعطف على ما سبق، فإننا نقول أن أنفس أولئك النساء لن تزوج مع من كانت برفقته في الدنيا لأنها ببساطة لم تكن أزواجا لهم، فامرأة الرجل ستحشر معه وستزوج له يوم القيامة إن كانت زوجه (وليس فقط امرأته).

ولكن بالمقابل فإن نساء النبي قد كن أزواجه:

- ﴿الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾ [الأحزاب: 6]

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْزَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْسِمِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُدْزَنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾ [الأحزاب: 53]

فالحشر ودخول الجنة لا يكون إلا مع الأزواج، مصداقاً لقوله تعالى:

- ﴿هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْشِ مُتْكُونَ﴾ [يس: 56]

بالضبط كما الدخول في النار لا يكون إلا مع الأزواج:

- ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [23] من دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ [الصفافات: 22-23]

النتيجة: لا تدخل النفوس الجنة أو النار إلا بعد التزويج

مصادقاً لقوله تعالى:

- ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ﴾ [التكوير: 7]

ما قصة الحور العين؟

لعلنا ندرك جميعاً الحقيقة القرآنية التي ربما يصعب المجادلة فيها وهي وجود الحور العين كجزء من نعيم أهل الجنة، وقد أكد القرآن الكريم حصول التزاوج بين من يدخل الجنة من المؤمنين والحور العين:

- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ [الدخان: 51-55]
- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿٧٧﴾ فَاكِهِينَ بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْلُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ﴿٧٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٨٠﴾ [الطور: 17-20]
- ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ [البقرة: 25]
- ﴿قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٥٥﴾ [آل عمران: 15]
- ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ [النساء: 57]

فالحور العين – لا شك – جزء لا يتجزأ من نعيم الجنة:

- ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۚ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۚ مُتَنَكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۚ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۚ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۚ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ۚ وَقَلْهُمْ مِمَّا يَتَخَفَتُونَ ۚ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ وَحُورٌ عِينٌ ۚ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤-١٠﴾ [الواقعة: 24-10]
- ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۚ فَوَكَهُهُمْ مَكْرُمُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۚ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۚ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ لَا فِيهَا عَاوِلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۚ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الظَّرْفِ عِينٌ ۚ كَأَنَّهُمْ يَبِصُّونَ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾﴾ [الصافات: 49-40]

وقد أعد الله تلك المتعة لمن يدخل الجنة من المؤمنين على وجه التحديد:

- ﴿مُتَنَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبُّكُمَا تُكْذِبَانِ ۚ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٤﴾﴾ [الرحمن: 54-56]
- ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبُّكُمَا تُكْذِبَانِ ۚ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٢﴾﴾ [الرحمن: 72-74]

وهنا يبرز التساؤل التالي: إذا كان الناس يدخلون الجنة مع أزواجهم فما قصة الحور العين هذه؟ وكيف سيتم التمتع بالحور العين بوجود الأزواج؟

لقد أربك مثل هذا السؤال الفكر لقرون، ولا أخال أننا حتى اللحظة قد وصلنا إلى إجابات مقنعة، فلب الفهم عند العامة وأهل العلم لا يتجاوز تفسير غيبيات بغيبات، لذا فإننا سنحاول أن نقدم قراءة التي (وإن لم تصح) تختلف بشكل جذري عن ما هو مألوف، ونترك للقارئ الكريم مهمة المفاضلة بين ما قالوا هم وما نزعم نحن.

التمتع بالحور العين في الجنة: تصوّر جديد

سنقدم في هذا الجزء من المقالة تصورنا لحياة الأزواج في الجنة بوجود الحور العين، محاولين الإجابة على التساؤل الذي انطلقنا منه في بداية هذا البحث وهو: كيف سيتم التمتع بالحور العين في الجنة بوجود الأزواج؟

إننا نظن أن الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل تحتاج إلى طرح أسئلة كثيرة، وإعادة التفكير في كثير من القضايا التي قد تكون ذات صلة بالموضوع؟

التساؤل الأول: لنبدأ بطرح تساؤلنا الأول بعد قراءة الآيات الكريمة التالية:

- ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ ۖ وَلَا يَسْتَبْرَقُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبْذُ الثَّوَابَ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾﴾ [الكهف: 31]
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾﴾ [الحج: 23]
- ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾﴾ [فاطر: 33]
- ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَطُلُوعُ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقْلُهُمْ رُءُوسًا شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾﴾ [الإنسان: 21]

ألا تصور هذه الآيات الكريمة حياة الناس في الجنة؟ بلى، ولكن ما الذي تريد قوله؟

السؤال: لماذا سيحلى الرجال في الجنة بالأساور من الذهب والفضة واللؤلؤ؟ ولماذا سيلبسون الثياب من الحرير والسندس والإستبرق؟ هل من المتعة للرجل أن يلبس مثل ذلك في الجنة (أو في غيرها)؟ ومتى كان الرجال يبحثون (أو يجدون) المتعة في هذه الأشياء؟ هل من غريزة الرجل حب كل تلك الزركشة؟!

سيرد الكثيرون على الفور بالقول بأن تلك هي الجنة وحياتها تختلف عن حياة الدنيا، ولا يجب أن تقارن تلك الحياة الأخرى بحياتنا الدنيا، فالطقوس والعادات والنواميس والطبائع ستكون مختلفة!

فنقول: دعنا نوافقكم الرأي، ولكن ألا ترون أنكم بقولكم هذا تروجون لفكرة بسيطة جداً وهي أن تغيراً ما سيطراً على الإنسان (الرجل) لدرجة أن يصبح من المتعة عنده مثلاً أن يلبس الحرير والأساور ويتمتع بالذهب والفضة واللؤلؤ، الخ؟ هل هذا منطق مقبول – يا سادة؟ ربما يتقبله القليل من الناس، ولكن دعنا نطارد تبعات هذا الظن لنرى ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك.

التساؤل الثاني: عند تفقد السياقات القرآنية التي تتحدث عن الأزواج، وجدنا الآية الكريمة التالية:

- ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَنَسَتْ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۖ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۖ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ﴾ [الواقعة: 4-9]

ولو أمعنا التفكير في هذه الآية القرآنية لربما وصلنا إلى سؤال قد يسبب إرباكاً أكثر من سابقه، والسؤال هو: ما قصة الأزواج الثلاثة؟ وكيف كنّا أزواجا ثلاثة؟

وهنا قد يبادرنا البعض بالقول دعنا ندرس الآيات في سياقها الأوسع، ظانين أن الأزواج الثلاثة تخص ما جاء بعد هذه الآية الكريمة مباشرة وهم (1) أصحاب الميمنة (2) أصحاب المشأمة و (3) السابقون السابقون:

- ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۖ﴾
- ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ﴾

- وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾
- وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴿١٠﴾
- أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾
- فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ [الواقعة: 12-7]

فرد بالقول: إن كان هذا هو الحال، فمن هم المقربون الذين سيكون مآلهم جنات النعيم (انظر الآيات 12-11)؟ أو بكلمات أكثر دقة، من هم الذين يعود عليهم الضمير "أُولَئِكَ" في الآية 11؟ هل تعود على هذه المجموعات الثلاثة؟

الجواب: يستحيل ذلك، لأن من غير الممكن أن يكون أصحاب المشأمة من المقربين في جنات ونعيم؟

رأينا: لو كانت الأزواج الثلاثة يقصد بها المجموعات الثلاثة التي ذكرت بعد الآية الكريمة (وَكُنُوزَ أَزْوَاجٍ ثَلَاثَةً)، لكان ضمير الإشارة أُولَئِكَ يعود عليهم جميعاً. تدبر الآيات جميعاً في سياقها. لذا فإننا نرى أن الأزواج الثلاثة التي جاءت في الآية رقم (7) لا يقصد بها المجموعات الثلاثة التي ورد ذكرها في الآيات (8) و (9) و (10). أما دليلنا الثاني الذي يمكن أن نستخدمه لنثبت زعمنا بأن الأزواج الثلاثة ليست المجموعات الثلاثة التي ذكرت بعدها فيأتي من دراسة مفردة الزوج في القرآن الكريم: فما معنى الزوج في السياق القرآني؟ لا شك لدينا أن الزوج تعني الشخص الواحد، فالرجل زوج والمرأة زوج، وهما معاً يصبحان زوجين اثنين، فאלله سبحانه يقول:

- ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [النجم: 45]

فالذكر والأنثى معاً هما زوجان (وليس زوجاً واحداً)، لأن الذكر لوحده دون الأنثى هو زوج واحد:

- ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: 1]
- ﴿إِن طَلَّقَهَا فَلَا مَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230]

والأنثى لوحدها دون الذكر هي زوج:

- ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: 90]

فالحياة على الأرض نشأت على فكرة الزوجين الاثنين:

- ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمِهْدُونَ﴾ (٤٨) ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩) [الذاريات: 48-49]
- ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٥٠) ﴿أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ (٥١) ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ (٥٢) ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (٥٣) [القيامة: 36-39]
- ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجْسًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٥٤) [الرعد: 3]

ولو تدبرنا الآية جيداً لوجدنا أنّ علاقة الذكر بالأنثى كعلاقة الليل بالنهار، فالليل يغشى النهار، بالضبط كالعلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته:

- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٥٨) [الأعراف: 189]

وقد طلب الله من نوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين:

- ﴿حَقِّقْ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٦١) [هود: 40]
- ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٦٢) [المؤمنون: 27]

والآن لتدبر قول الحق بخصوص خلق الأنعام، فالله خلق لنا من الأنعام ثمانية أزواج وفصلها على النحو التالي:

- ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالْذَكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦٣) ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالْذَكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٦٤) [الأنعام: 143-144]

فبالرغم أنها أربعة مجموعات (الضأن والمعز والإبل والبقر) إلا أنها ثمانية أزواج، فهناك في كل مجموعة زوجان، فتصبح النتيجة $4 \times 2 = 8$.
وبالمقارنة: لو كانت أزواجاً ثلاثة يقصد بها المجموعات الثلاثة التي جاءت بعدها (أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون)، لكان النص القرآني قد جاء على شكل (وكنتم أزواجاً ستة)، أي:

$$6 = 2 \times 3$$

فهناك زوجان من أصحاب الميمنة (الرجل وزوجته)، وزوجان من أصحاب المشأمة (الرجل وزوجته)، وزوجان من السابقون السابقون، فيصبح المجموع ستة أزواج، وليس أزواجاً ثلاثة.

فمن هم الأزواج الثلاثة إذاً؟

إننا نعتقد أن أزواج ثلاثة في سياقها القرآني تعني ثلاثة أفراد، ولنتنظر قليلاً لنرى المشهد في النار كما تصوره بعض آيات القرآن الحكيم:

- ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَقَابٍ ۝٥٥﴾
- جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَقْسُ الْقِيَامُ ۝٥٦
- هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقُ ۝٥٧
- وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ ۝٥٨
- هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝٥٩
- قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمَّمْتُمْ لَنَا فَيَقْسُ الْقِيَامُ ۝٦٠
- قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝٦١
- وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝٦٢
- أَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝٦٣
- إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ ۝٦٤﴾ [ص: 55-64]

لنتوقفنا الآية رقم (58) لنطرح من خلالها السؤال التالي: من هو هذا الآخر الذي من شكله أزواج؟

مفارقات وافتراءات

المفارقة الأولى: الحياة في الجنة ليست مبنية على فكرة زوجين اثنين وإنما على فكرة أزواج ثلاثة:

- ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝٧﴾ [الواقعة: 7]

المفارقة الثانية: الحياة في النار زوجين اثنين:

- ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَقْسُ الْقِيَامُ ۝٥٦ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقُ ۝٥٧ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ ۝٥٨ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝٥٩﴾ [ص: 56-59]

المفارقة الثالثة: الحياة على الأعراف تكون زوجاً واحداً (وهو الرجل)، فلا نساء على الأعراف:

- ﴿وَيَنَّهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمَّا دَخَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾﴾ [الأعراف: 46]

فهناك أصحاب للأعراف (ولكن ليس هناك صاحبات للأعراف)

- ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾ [الأعراف: 48]

النتيجة: الحساب للرجل، وأما النساء، فهن في صحبة أزواجهن (إن كانت زوجته وليس فقط امرأة له): فإن كان في الجنة فهي كذلك في الجنة، وإن كان في النار فهي كذلك في النار، ولكنها لا تبقى على الأعراف، فليس هناك على الأعراف إلا رجال.

وأين القرين؟

أما قرين أهل النار فهو معهم في النار:

- ﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾﴾ [ص: 57-58]

فالآخر (وهو في رأينا القرين) يكون من شكله (أي الذي كان قرين له في الدنيا من الناس) أزواج في النار (أي زوجين اثنين). وكذلك فإن قرين أهل الجنة فهو في النار:

- ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَكَهَهُمْ مَّكْرُمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَهْلَكَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥٢﴾ أَلَمْ نَكُنَّا نَرَاكَ وَاعِظَّمْتَ لَوْلَا لِمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلَعُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطْلَعَ قَرْنَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾﴾ [الصافات: 40-57]

حياة أهل الجنة: أزواج ثلاثة

من هم الأزواج الثلاثة في الجنة؟

افتراء خطير جداً جداً: إنهم الرجل (زوجاً) والمرأة (زوجاً) والحدور العين (زوجاً ثالثاً)، فيصبح المجموع أزواجاً ثلاثة.

كيف سيتمتع الأزواج الثلاثة في الجنة؟ أو كيف سيتمتع أهل الجنة بالحدور العين؟
جواب: لا شك أننا ندرك الفصل بين الحدور العين من جهة والرجل وزوجته من جهة أخرى، فهناك سياقات قرآنية تتحدث عن دخول الرجل وزوجه الجنة والتمتع بما في الجنة من نعيم:

- ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾﴾ [الرعد: 23]

لاحظ كيف يفصل القرآن الكريم بين الأزواج من جهة ومن صلح من الأزواج من جهة أخرى، فالأزواج تكون للمؤمن وللكافر، فزوجة المؤمن هي زوجه وزوجة الكافر هي زوجه، ولكن من صلح من الأزواج فهي لا شك زوجة للمؤمن فقط، ومن لم تصلح من الأزواج تكون امرأة له وليست زوجه.

- ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْشِ مَثْبُوتٍ ﴿٥٦﴾﴾ [يس: 56]

وهناك سياقات أخرى تتحدث عن تزواج أهل الجنة مع الحدور العين:

- ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْتَهُمْ بِيُحُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٦﴾﴾ [الدخان: 54]

وهنا لا بد من طرح التساؤل الذي انطلقنا منه في بداية هذا البحث وهو: كيف سيتمتع أهل الجنة بالحدور العين بوجود من دخل مع المؤمنين من أزواجهم؟

لقد درج جلّ (إن لم يكن كل) الفكر الإسلامي على الافتراض بأن الحدور العين هي من نصيب الرجال في الجنة، وغالباً ما تجنبوا (عن قصد أو عن غير قصد، أو ربما عن عدم دراية بالحقيقة) الخوض عن حصة النساء في الجنة، وغالباً ما غلّفوا مثل هذه الأفهام بغيبات يصعب على العامة من مثلي تصديقها أو إنكارها. وتجنب الناس الخوض في هذا الأمر ربما بسبب الحرج الذي يمكن أن يسببه الحديث فيه لهم.

رأينا: نحن نظن أن الخطأ الذي وقع العلماء فيه (فأشكل على الناس فهم الحقائق) يتمثل في فهمهم أن التزواج في الجنة يحصل بين الرجل والحدور العين، وهنا نجد لزاماً أن نبرز فكرة غاية في الأهمية (ربما تميّز تخريصنا هذا عن علمهم السابق) وهو أن التزواج في الجنة يحصل بين الأزواج من جهة (الرجل وزوجته) والحدور العين من جهة أخرى. وليس كما ظن معظم أهل العلم بأن التزواج مع الحدور العين يحصل بين الرجل والحدور العين.

الدليل: يتحدث القرآن الكريم عن عمليتين من التزواج، واحدة ستحصل بين الأزواج (من أهل الدنيا) قبل دخول الجنة أو النار، فتلك ستحصل في يوم العرض الأكبر قبل نشر الصحف:

- ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْآلُفُودُ سُيِّدَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ ﴿١٤﴾ [التكوير: 14-1]

وهناك تزواج آخر سيحصل يوم أن يستقر الأزواج في الجنة على الأرائك يلبسون السندس والإستبرق والأساور ويأكلون من خيرات الجنة:

- ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِونَت ۝ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [يس: 55-57]

وتكون تلك العملية بين من يدخل الجنة ويستقر على تلك الأرائك والحدود العين:

- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الدخان: 51-54]
- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝ فَاكِهِينَ بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رُبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رُبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الطور: 17-20]

نعم، يحدث التزواج للأزواج وهم متكئين على الأرائك مع الحور العين، وهم يلبسون السندس والإستبرق، وهم يأكلون ويشربون من خيرات الجنة.

وهنا سيرد الجميع بالقول: إن صح كلامك هذا، فكيف سيتم التمتع بالحدود العين إذا؟

الجواب: ربما نحتاج إلى فهم السياقات القرآنية التالية قبل الإجابة على هذا التساؤل الكبير. قال تعالى عن الأزواج في الجنة أنهم يحبرون:

- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مِمَّا تَشْتَهُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزخرف: 69-73]

وتأكد هذا المعنى في سياق قرآني آخر:

- ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الروم: 14-15]

ويتأكد لنا من السياق القرآني نفسه أن عملية الحبر (تُحَبَّرُونَ ، يُحَبَّرُونَ) ستحصل بعد أن يتفرق الناس يوم تقوم الساعة (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ). ويتأكد لنا من السياق الثاني أن هذه العملية ستتم بين الأزواج بعد أن يدخلوا الجنة:

• ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمُ الْمُحَبَّرُونَ﴾ [الزخرف: 70]

لنخلص إلى النتائج التالية:

1. يوم تقوم الساعة سيحصل عملية تفرق، فبالإضافة إلى التفرقة التي ستتم بين المؤمنين من جهة والكافرين من جهة أخرى، سيكون هناك تفرقه بين الرجل وامرأته، وقد وردت هذه التفرقة في السياق القرآني التالي:

• ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَا كَنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 102]

ونحن نفهم أن هذه التفرقة بين الرجل وامرأته في يوم القيامة هي بالضبط كالتفرقة التي ستحصل بين فرعون وامرأته أو بين نوح ولوط من جهة وامرأتيهما من جهة أخرى. فالمرأة لا تصاحب من كان ينكحها في الدنيا مادامت أنها امرأته وليست زوجته، فقد ينتهي به (أي الرجل) الأمر في الجنة أو في النار أو على الأعراف، ولكنها لن تصاحبه إلى المكان الذي سينتهي المطاف به إليه إن كانت هي امرأته وليست زوجته مصداقاً لقوله تعالى:

• ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ﴾ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ [الروم: 14-15]

2. حصول التزاوج بين النفوس: فلا يحصل تزاوج إلا بين الأزواج، فالزوجة لاشك مصاحبة زوجها أين ما ذهب سواء إلى جنة أو إلى نار (إن كانت زوجته ولم تكن فقط امرأته)

3. حصول الحبر (تُحَبَّرُونَ ، يُحَبَّرُونَ) بعد التفرقة، ولا يحصل الحبر إلا بين الأزواج، فالمدقق في السياق القرآني يجد هذا المعنى جلياً:

• ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمُ الْمُحَبَّرُونَ﴾ [الزخرف: 69-70]

فالآية الكريمة تؤكد حصول الحبر للرجال وأزواجهم (أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ) بعد دخول الجنة. لنصل إلى نتيجة مفادها أن هناك عملية ما (تسمى الحبر) ستحصل للأزواج، فما سيحصل للرجل سيحصل لزوجته والعكس صحيح).

وقد تعرضنا في ما سبق إلى التزاوج وزعمنا الفهم أن التزاوج سيحصل على مرحلتين وهما:
أ. التزاوج قبل دخول الجنة بين الرجل وزوجه:

- ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۖ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۖ﴾ [التكوير: 5-7]

ب. التزاوج بعد دخول الجنة:

- ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْتَهُمْ بِيُحُورٍ عَيْنٍ ۖ﴾ [الدخان: 54]

وقد ورد ذكر الحبر (يحبرون وتحبرون) في القرآن الكريم مرتين:

- ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ ۖ فَمِمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۖ﴾

[الروم: 14-15]

- ﴿أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۖ﴾ [الزخرف: 70]

فهنا لا نجد مناص من طرح التساؤل التالي: ما هي تلك العملية (الحبر: يُحْبَرُونَ، يُحْبَرُونَ) التي ستحصل للرجل وللمرأة على حد سواء عند دخولهم الجنة (أو في داخل الجنة)؟
السؤال: كيف سيحبر من يدخل الجنة هم وأزواجهم (أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ)؟
إننا نظن أن مفردتي (يُحْبَرُونَ، يُحْبَرُونَ) كعملية ستحصل للرجل وزوجته في الجنة لها علاقة بالقضية الجنسية الفيزيائية، ولكن ما الدليل على ذلك؟
الدليل: إننا نظن أن فكرة الأحبار في التراث اليهودي والرهبان في التراث المسيحي قد جاءت من هذا الباب، فمن هم الأحبار والرهبان؟ من هو الحبر؟ ومن هو الراهب؟
لندرس السياق القرآني التالي:

- ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۖ﴾ [الحديد: 27]

إن المدقق في السياق القرآني يجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ثلاثة أشياء وهي الرأفة والرحمة والرهابية، أليس كذلك؟ وهنا نطرح السؤال هل الرهبانية من الله؟ الجواب كلا، فالله يقول أنه قد جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى بن مريم رأفة ورحمة، فهل يعقل أن يكون قد جعل في قلوبهم رهابية؟ لا يمكن أن تكون الرهبانية في القلوب، فالرهابية عمل، والدليل على ذلك أن تلك الرهبانية قد ابتدعوها، وما دام أنهم ابتدعوها فهي ليست من الله، لذا فإننا نظن بوجوب الوقف بعد مفردة **وَرَحْمَةً**، لتقرأ الآية على جزأين كما يلي:

- ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً (وقف) وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الحديد: 27]

ولا شك أن الأبحار والرهبان ليسوا دائماً أهل تقوى وإيمان، بل قد يكون أداة استغلال للناس بسبب ما يظهر من أفعالهم:

- ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾﴾ [التوبة: 34]

فبالإضافة إلى الرهبان هناك في المسيحية القسيسين:

- ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ ذَلِكَ بَأْتٍ مِنْهُمْ فَيُتْسَبِّحُونَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [المائدة: 82]

إذاً هناك الرهبان وهناك القسيسين عند أهل الديانة المسيحية، ولو حاولنا نقل الحديث إلى أهل الديانة اليهودية لوجدنا الآية الكريمة التالي التي تتحدث عن الرهبان والأبحار:

- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْمَوْا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِحَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [المائدة: 44]
- ﴿وَلَا يَنْهَهُهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَئِنْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [المائدة: 63]

فتصبح المقارنة بين الديانتين على النحو التالي:

اليهودية	المسيحية
ربانين أحبار	قسيسين رهبان

فمن هم الأحبار (عند اليهود) والرهبان (عند المسيحيين)؟
لو دققنا في الآية الكريمة التالية، لوجدنا شيئاً عجباً وهو ورود فكرة الرهبان والأحبار مع عيسى بن مريم:

- ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]

لنطرح التساؤل التالي: لماذا اتخذ اليهود الأحبار واتخذ النصارى الرهبان آلهة كما اتخذوا عيسى بن مريم آلهة؟

رأيانا: إن أهم الميزات التي جعلت أهل الديانة المسيحية يروجون لاتخاذ عيسى بن مريم إلهاً هو العذرية.

فقد ساد في الفكر الديني الذي سبق الإسلام فكرة الرهبانية في الفكر المسيحي (ولنقل التحير) في الفكر الديني اليهودي، وتتمثل الفكرة في نبذ بعض من يكرسون أنفسهم لخدمة الدين لفكرة العلاقة الزوجية (أو الشهوة الجنسية Lust). فمن أهم ميزات الحبر أو الراهب هي الانعزال عن المعاشرة الجسدية الجنسية. فهم لا ينكرون فكرة الحب، ولكنهم – على الأقل نظرياً – لا يمارسون التزاوج الجنسي البدني.

وبهذا نفهم – كاذبين – أن الأزواج في الجنة يحبرون حتى يترفعون عن المعاشرة الجنسية البدنية (التي نمارسها في الحياة الدنيا).

فمعاشرة المرأة في الحياة الدنيا يكون بالمس:

- ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 47]
- ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم: 20]
- ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِفِ قَدَرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]

- ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٧﴾﴾ [البقرة: 237]
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعَتُهُنَّ وَسِرَّجُهُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾﴾ [الأحزاب: 49]

وباللمس:

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾ [النساء: 43]
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾ [المائدة: 6]

وبالرفث:

- ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّشُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآِلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ [البقرة: 187]
- ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾﴾ [البقرة: 197]

ونحن نظن أن جماع المرأة الذي يمكن أن ينتج عنه الذرية الناتج عن التزاوج الشرعي هو (مس: يَمَسُّنِي ، تَمَسُّوهُنَّ)، بينما جماع المرأة بالنكاح (الطريقة الشرعية) أو بغيره (غير شرعية) هو لمس (لَمَسْتُمُ)، ومداعبة المرأة بالجماع وبغيره هو رفث (رَفَثَ ، الرَّفَثُ).

النتيجة: يخلو القرآن الكريم من الحديث عن هذه الطرق جميعاً في علاقة الأزواج في الجنة، فلا نجد أن هناك مس للنساء ولا لمس للنساء ولا رفث مع النساء (أو مع الحور العين) وجل ما نجد هو الطمث

- ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قُبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56]
- ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ فَإِنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ بِالْآلِ ۚ رِيكَمَا تُكَدِّبَانِ ۚ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قُبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 72-74]

فنحن ننتظر أن نفهم كيف ستكون آلية الطمث تلك؟

رأينا: نحن نظن أن الطمث هو عبارة عن علاقة جنسية تشاركية ثلاثية الأبعاد. فالرجل يستطيع أن يلبي شهوته الجنسية لوحده (علاقة فردية)، ولكنها لا تصل لدرجة المتعة التي يتحصل عليها عندما يلبي رغبته الجنسية مع امرأة (علاقة ثنائية)، وتخيل كيف ستصبح حجم المتعة الجنسية عندما تكون ثلاثية الأبعاد (الرجل والمرأة والحور العين):

- ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: 7]

إن ما نبغي قوله أن العلاقة الجنسية (الطمث) في الجنان لا يمكن أن تتم إلا بتوافر الأزواج الثلاثة معاً، فلن يستطيع الزوج أن يخون زوجته، ولن تستطيع الزوجة أن تخون زوجها، ولن يستطيع الحور العين أن يخن أزواجهن، لأن مبدأ الطمث في إقامة تلك العلاقة الحميمة سيكون مبني على مبدأ الأبعاد الثلاث (أي أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً).

والله أعلم

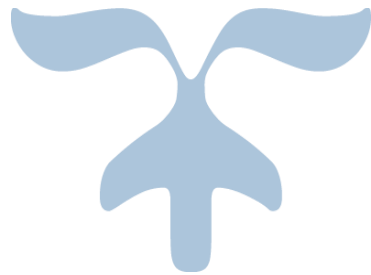
وللحديث بقية بحول الله وتوفيقه

26 كانون ثاني 2012

ماذا ستفعل النساء في الجنة؟

(الجزء الثاني)

ماذا ستفعل النساء في الجنة (2)؟

خلصنا في الجزء الأول من هذه المقالة إلى مجموعة من الافتراءات ذات العلاقة بالتزواج، فكان منها ما هو متعلق بالحياة الدنيا، وكان منها ما هو متعلق بالحياة الأخرى. أما ما يتعلق بالحياة الدنيا، فنذكر منها:

- مفردة الزوج تدل على شخص واحد

• ﴿وَقُلْنَا يَتَادِمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35]

- الحياة في الدنيا مبنية على الزوجية الثنائية (أي الزوجين):

• ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسٍ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِي أَيْلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: 3]

• ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49]

- حتى الليل والنهار زوجين (فالنهار زوج والليل زوج)، والعلاقة بينهما الغشي كما العلاقة بين الذكر والأنثى:

• ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 189]

- التزواج يكون بين الذكر والأنثى

• ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [النجم: 45]

وأما ما هو متعلق بالحياة الأخرى، فنذكر منها:

- قبل الحساب يتم التزواج:

• ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۖ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [التكوير: 5-7]

- الدخول في النار يكون بالتزواج (والقرين في النار)

- الدخول في الجنة يكون بالتزواج (والقرين في النار)

- ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥١ يَقُولُ أَتَىكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ٥٢ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِهْنَا لَمَدِينُونَ ٥٣ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٥٤ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرِيدُنِ ٥٦ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ٥٧﴾ [الصافات: 50-57]

- بعد الدخول في الجنة يصبح هناك تحبير

- ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٦١ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٦٢﴾ [الزخرف: 69-70]

- يكون التحبير بذهاب الأعضاء التناسلية

- الأزواج في الجنة مطهرة، لذا لا حيض:

- ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ٥٧﴾ [النساء: 57]

- يتنعم الأزواج كلهم بالأساور والحلي، ويلبسون الثياب من السندس والاستبرق، ويصبح ذلك مقبولا للزوجين:

- ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١﴾ [الكهف: 31]
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣٢﴾ [الحج: 23]
- ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣٣﴾ [فاطر: 33]
- ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٣٤﴾ [الإنسان: 21]

- يحصل بعد ذلك تزواج داخل الجنة (في الروضة) بين الزوجين من جهة والحدود العيون من جهة أخرى

- ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْتَهُمْ بِيُحُورٍ عَيْنٍ ٥١﴾ [الدخان: 54]
- ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥٢﴾ [الروم: 15]

- فيصبح هناك أزواجا ثلاثة (الزوجين + الحور = أزواجا ثلاثة).

- ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ٧﴾ [الواقعة: 7]

- تكون العلاقة بين الأزواج الثلاثة ليست علاقة جنسية بالمفهوم الديني وإنما علاقة حميمة بالمفهوم الأخروي. وهذا ما سنحاول الخوض فيه في هذا الجزء من المقالة

- الخ

أما بعد

السؤال الرئيس هو: ما هي (هو) الحور العين؟

رأينا المفترى: للإجابة على هذا السؤال، نجد لزوماً (كالعادة). أن نبحر عكس التيار، فلن نحاول إذاً أن نتبنى أيّاً من الأفكار السائدة أو حتى محاولة تهذيب بعضها لتتلاءم مع تصوراتنا للقضية قيد البحث. ولكننا سننطلق باتجاه معاكس تماماً. فإذا كانت تلك الأفهام قد سارت كلها غرباً باتجاه العملية الجنسية المعروفة، فإننا سننطلق شرقاً حيث لا جنس فيها ولا ما يمكن أن يشبهه. فليس للحور العين – نحن نفترى الظن من عند أنفسنا (ربما مخطئين) – علاقة بالعملية الجنسية بين الذكر والأنثى المعروفة في الحياة الدنيا. لكن قبل أن نقدم تفصيل رأينا هذا، دعنا نقدم لكم ابتداءً الكيفية التي نسلکہا بالتجديف عكس التيار. وذلك بتقديم مثال نوضح من خلاله الحاجة إلى مثل هذه الجرأة في معاكسة الرأي السائد، والمثال الذي سنقدمه للتدليل على موقفنا في معاكسة التيار السائد يأتي من التطبيق العملي لواحدة من الشعائر التي يقوم بها المسلم في الصلاة، وهي شعيرة التيمم.

لنطرح التساؤل التالي: ما هو التيمم؟

رأينا: عندما يراجع أحد منا ما جاءنا من عند أهل العلم عن الآيات الكريمة التالية:

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُؤُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾ [النساء: 43]
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾ [المائدة: 6]

سيجد على الفور بأن التطبيق العملي لهذه الشعيرة يكون على نحو ما جاءنا في شروحات هذه الآيات الكريمة في بطون أمهات كتب التفسير، وعلى السنة أهل الدراية والرواية من أهل العلم، وملخص ذلك كله هو

أن يقصد المصلي (في حالة التعذر للوصول إلى الماء) إلى لمس التراب الطاهر، فيمسح بيديه وبوجهه منه، أليس كذلك؟

نتيجة مهمة: يكون التيمم - كما يعرفه المسلمون أجمعون - على نحو أن بضرب الشخص التيمم الكفين بالتراب، ومن ثم يمسح اليدين والوجه به.

لكن دعنا نتوقف هنا لنطرح التساؤل التالي: هل هكذا هو التيمم فعلاً؟ وبكلمات أخرى نحن نسأل: هل فعلاً يكون التيمم بمس التراب ومسح اليدين والوجه به كما يطبقه عامة المسلمين في حالة عدم الوصول إلى الماء؟

رأينا المفترى: كلا، وألف كلا.

السؤال: ما هو التيمم إذا؟ يسأل صاحبنا مستغرباً.

رأينا المفترى من عند أنفسنا: نحن نظن (ربما مخطئين) بأن التيمم هو تماماً عكس ما يطبقه المسلمون، وذلك لأنه يتم (نحن نفترى الظن) بنفض (إزالة) التراب المتواجد على اليدين والوجهين، وكفى.

نتيجة مفتراة من عند أنفسنا: نحن نعتقد جازمين بأن التيمم هو إزالة طبقة التراب الخفيفة الموجودة على اليدين والكفين، وذلك بنفض الغبار المتواجد عليهما من ذي قبل، وليس بمسحهما به. وبكلمات بسيطة إنه فعل إزالة وليس فعل اكساب.

نتيجة مفتراة من عند أنفسنا: نحن نفترى الظن بأن كل ما يحتاجه التيمم (الذي لم يجد الماء) هو نفض الغبار المتواجد على الوجه واليدين دون الحاجة لمسحهما بالتراب بعد ضربه باليدين كما هي العادة عندهم

الدليل

لو تفقدنا النص القرآني على مساحته، لوجدنا أن مفردة التيمم قد وردت في الآيات الكريمة التالية، الخاصة بفعل الصلاة:

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾ [النساء: 43]
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ

وَأَيَّدِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ [المائدة: 6]

كما نجدها قد وردت في الآية الكريمة التالية الخاصة بفعل الإنفاق:

• ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾﴾ [البقرة: 267]

لنطرح على الفور العلاقة بين التيمم للصلاة في حالة تعذر الوصول للماء مع التيمم في الإنفاق. فتكون التساؤلات الأولية التي يجب طرحها على الفور هي:

- ← ما هي كيفية التيمم في الصلاة؟
- ← ما هي كيفية التيمم في الإنفاق؟
- ← لماذا جاء الأمر الإلهي بالتيمم في حالة تعذر الوصول إلى الماء؟
- ← لماذا جاء النهي الإلهي بأن لا نتيمم الخبيث عند الإنفاق؟
- ← ما هو التيمم أصلاً؟
- ← الخ.

جواب مفترى: لا شك - عندنا - بأن المنفق عندما يتيمم الخبيث لينفقه من ماله، فهو يعتمد إلى فصل ما هو سيء (خبيث) عما هو طيب. ويكون دافعه في ذلك هو لينفق من الخبيث بدلا من الإنفاق من الطيب. فالتيمم إذا يحمل في ثناياه التخلص مما هو سيء من بين ما هو طيب.

نتيجة مفتراة 1: نحن نظن أن التيمم يحمل في ثناياه الفصل بين ما هو خبيث عما هو طيب

السؤال: كيف يمكن أن نطبق مثل هذا الفهم في حالة التيمم للصلاة (أي عند تعذر الوصول للماء)؟
رأينا المفترى: نحن نعلم أننا نستخدم الماء لإزالة ما علق بأعضاء الوضوء في حالة اسباغ الماء عليها. لذا، فالماء يقوم بإزالة تلك الطبقة الخفيفة العالقة بأعضاء الوضوء. (للتفصيل أكثر حول هذه الجزئية ندعو القارئ الكريم - إن شاء - العودة إلى سلسلة مقالاتنا: لماذا نصلي خمس مرات في اليوم والليلة؟)

السؤال: ما الذي نفعله في حالة التعذر للوصول للماء؟

الجواب: التيمم

السؤال: ما هو التيمم؟

الجواب: إزالة تلك الطبقة الخفيفة العالقة بأعضاء الوضوء، وكفى.

نتيجة مفتراة: إذا نحن مطالبين أن ننفذ الغبار العالق بأعضاء الوضوء في حالة تعذر إزالته بالماء.

نتيجة مفتراة خطيرة جدا (لا نطلب من الناس الأخذ بها ما لم يكن مقتنعا بها): التيمم هو نفض الغبار عن اليدين والوجه فقط.

ما أهمية هذا الكلام: إنها الصورة المعاكسة تماما لما قاله لنا أهل العلم، فبدل من وضع طبقة خفيفة من التراب على الوجه والكفين بالتيمم كما وردنا من عند أهل العلم، نحن نفهم أن التيمم هو العمل على إزالة تلك الطبقة (مهما كان حجمها) دون الحاجة إلى مس التراب إطلاقا، بل بنفضه عن الوجه واليدين فقط. فإذا ما كنت متواجدا في مكان لا ماء فيه، وأردت التيمم، فكل ما عليك فعله هو أن تنفض التراب العالق على الوجه واليدين دون مس التراب أبدا. أليست تلك صورة معاكسة تماما لما ألفينا عليه آباءنا؟ من يدري؟!

إذن، من أراد أن يتقدم معنا في النقاش عن الحور العين، عليه أن يجتهد بعيدا عما ألفى عليه آباءه الأولين، فلربما يسمع كلاما لم يعهده في الملة الآخرة.

أما بعد،

دعنا نبدأ النقاش في قضية الحور العين بالتساؤلات المثيرة التالية، التي ربما تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة بالموضوع قيد البحث:

- ← لماذا كان آدم هو أب للخلق البشري جميعا؟
- ← لماذا لا نجد في كتاب الله اسم زوج آدم؟
- ← لماذا سجدت الملائكة لآدم ولم تسجد لزوجيه؟
- ← لماذا علم الله آدم الأسماء كلها؟
- ← هل علم الله زوج آدم تلك الأسماء؟
- ← الخ.

السؤال الأول: لماذا آدم؟

لو تفقدنا الآية الكريمة التالية، لوجدنا بأن الله قد خلقنا جميعا، ثم صورنا جميعا، ثم طلب من الملائكة السجود لآدم:

• ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

[الأعراف: 11]

لذا، فإن خلقنا جميعا، وتصويرنا جميعا قد جاءا سابقين لسجود الملائكة لآدم. (للتفصيل حول هذه القضية، انظر عزيزي القارئ – إن شئت – مقالاتنا السابقة حول هذا الموضوع في أكثر من مكان)

والآن، إذا ما سلمنا بمثل هذا الافتراء (بأن خلقنا وتصويرنا قد جاء سابقين لسجود الملائكة لآدم)، سيكون السؤال التالي المطروح على الفور هو: لماذا كان آدم - على وجه التحديد - هو من طلب الله من الملائكة السجود له؟ فلماذا - نحن نسأل - لم يكن نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أم حتى محمد هو من طلب الله من الملائكة السجود له؟ ولم لم أكن أنا أو أنت هو من طلب الله من الملائكة السجود له؟ وهل لو كنت أنا أو أنت هو المسجود له من قبل الملائكة، هل كانت النتيجة ستختلف عما كانت عليه في حالة آدم؟ من يدري!!

رأينا المفترى: نحن نظن بأن الإجابة على هذه التساؤلات تكمن - برأينا - في كلمة واحدة، ألا وهي مفردة الاصطفاء. قال تعالى:

• ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]

نتيجة مفتراة: كان أول من وقع عليه الاصطفاء الإلهي هو آدم

السؤال: إذا كان آدم هو أول من وقع عليه الاصطفاء الإلهي، فيبقى السؤال ذاته قائماً، ألا وهو: لماذا وقع الاصطفاء الإلهي على آدم؟ لم لم يكن ذلك الاصطفاء من نصيب شخص بخر غير آدم؟ فهل كان ذلك قراراً إلهياً حتمياً كان من المستحيل تغييره؟

رأينا المفترى: نحن نظن بأن الاصطفاء لا يكون اختياراً، فهناك فرق في النص القرآني بين الاصطفاء من جهة والاختيار من جهة أخرى. ولو دققنا في قصة موسى، لوجدنا بأنه الرسول الوحيد الذي وقع عليه الاصطفاء كما وقع عليه الاختيار. قال تعالى:

• ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ [طه: 13]

• ﴿قَالَ يَمْؤُوسَىٰ إِنَّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَىٰ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144]

لو تفقدنا مثل هذه السياقات القرآنية، لوجب علينا أن نطرح التساؤلات التالية:

- ← ما معنى الاصطفاء؟
- ← ما معنى الاختيار؟
- ← ما الفرق بين الاصطفاء والاختيار؟
- ← لماذا تم الاختيار والاصطفاء لموسى على وجه التحديد؟
- ← الخ

ومحرك هذه التساؤلات جميعاً هو محاولة فهمنا للقضية قيد النقاش هنا، ألا وهي: لماذا كان الاصطفاء الأول لآدم على وجه التحديد؟

أما بعد،

تحدثنا في الجزء السادس من سلسلة مقالاتنا تحت عنوان "كيف تم خلق عيسى بن مريم؟" عن الفرق بين الاصطفاء من جهة والاختيار من جهة أخرى، وسنحاول هنا إعادة الخطوط العريضة في ذلك النقاش والتي لها علاقة مباشرة بالقضية قيد النقاش هنا، لكن من أراد التفصيل، فيستطيع - إن شاء - أن يرجع إلى تلك المقالات. فكان من جملة الافتراءات الأساسية التي قدمناها حينئذ ما يلي:

أولاً، الاصطفاء يحمل في ثناياه (نحن نرى) تحولاً في الوضع الراهن، فما أن يتم اصطفاء إلهي حتى يكون هناك تغير جذري في الوضع الراهن حينئذ. فعندما تم اصطفاء آدم، تغير الوضع الذي كان سائداً حينئذ، فأصبح آدم (وذريته) هو الخليفة بعد أن كانت الخلافة للجن (ومنهم الملائكة) قبل ذلك.

ثانياً، الاصطفاء يمكن أن يسبب قلقاً (وعدم الرضا) عند الغير. فما أن تم اصطفاء آدم كخليفة حتى ظهرت علامات الغيرة (والحسد) عند الغير، فالملائكة لم يرضهم تمام الرضا اصطفاء آدم بأن يكون هو الخليفة، لذا ربما تحركت عندهم أمارات "الغيرة"، وحاولوا التنفيس عنها بقولهم:

- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَائِجِدُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [البقرة: 30]

وتحولت الغيرة إلى حسد واضح عند إبليس الذي رفض الانصياع للأمر الإلهي:

- ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾﴾ [الأعراف: 12]

وهذه النتيجة المصاحبة للاصطفاء (الغيرة وربما الحسد) تكررت في مواطن أخرى، فها هم الملأ من بني إسرائيل مثلاً يحتجون على اصطفاء الله طالوت عليهم ملكاً وهم الذين قد طلبوا من نبيهم أن يبعث الله عليهم ملكاً من ذي قبل:

- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٦٦﴾﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ

الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ [البقرة: 246-247]

ثالثاً، يمكن لمن تم اصطفاؤه لمهمة ما أن يقدم نفسه لها أو أن يُقدم لها من قبل آخرين. فنحن نؤمن أن امرأت عمران – مثلاً- قد قدمت ما في بطنها محرراً لله

• ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾﴾ [آل عمران: 35]

فكانت النتيجة أن تقبل ربها ما وضعت:

• ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُا لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾ [آل عمران: 37]

ونحن نؤمن أنه قد تم اصطفاء مريم من الله مباشرة مرة أخرى (انظر تكرار اللفظ في الآية الكريمة)

• ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾﴾ [آل عمران: 42]

نتيجة مفتراة: لقد تم اصطفاء مريم مرتين، فكانت المرة الأولى بما فعلته أمها (امرأت عمران)، لأنها هي من نذرت ما في بطنها محرراً، فكان هذا الاصطفاء الأول لمريم، لكن كان هناك اصطفاء آخر لمريم بسبب مريم نفسها، فقد فعلت مريم ما يؤهلها لهذا الاصطفاء. (للتفصيل حول هذه القضية على وجه التحديد، انظر مقالاتنا السابقة، لأن الموضوع خطير جداً لا يحتمل ذكره على عجل).

رابعاً: نحن نرى (ربما مخطئين) بأن من أراد أن يكون محل الاصطفاء، فعليه أن يقدم ما يؤهله لذلك الاصطفاء. فلو تفقدنا السياقات القرآنية التي تتحدث عن الاصطفاء الإلهي، لوجدنا بأن العلم (وميراث النبوة) كان مصاحباً على الدوام لهذا الاصطفاء. فعندما اصطفى الله آدم واحتجت الملائكة على ذلك جاء تبرير إلهي بذلك:

• ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [البقرة: 30]

وكان ذلك على شكل علم أوكله الله لآدم ولم يكن لغيره

- ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾﴾ [البقرة: 31]

فأقرت الملائكة له بذلك عندما شعروا أن آدم يملك من المقومات ما ليس متوافرا عندهم:

- ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾﴾ [البقرة: 32]

وعندما احتج الملائكة من بني إسرائيل على طالوت أن يكون عليهم ملكا، جاء التبرير (أو الحجة) على نحو أن الله قد زاده بسطة في العلم والجسم:

- ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٧﴾﴾ [البقرة: 247]

نتيجة مهمة جدا: نحن نظن أنه ما أن يتم الاصطفاء الإلهي حتى يكون هناك علم يكون من نصيب من تم اصطفاءه، وآية من آيات الله حاضرة بين يديه

(للتفصيل انظر - إن شئت - مقالاتنا السابقة).

خامسا: الاصطفاء لا يعني بالضرورة وجود منافس مواز على الدوام، بل تميز الشخص على جميع المتنافسين، فعندما جاء اصطفاء الله لآدم لم يكن هناك من استطاع منافسة (أو من هو مؤهل لينافس) آدم، ولا نظن أن هناك من كانت مؤهلة كمريم لشغل ذلك المنصب عندما تم اصطفاءها، وهكذا.

أما الاختيار - بالمقابل - فهو يحمل في ثناياه جميع ما ذكرنا سابقا، ولكن يختلف بشيء واحد فقط، ألا وهو وجود المنافس الذي يكون لديه المؤهلات لذلك. فموسى إذا كان قد تم اصطفاءه لأنه كان يحمل المؤهلات لذلك، ولكن كان هناك من ينافسه على ذلك الموقع الشاغر، فتم اختياره بعد أن تم اصطفاءه. (للتفصيل انظر سلسلة مقالاتنا في قصة موسى).

نتيجة مهمة جدا: نحن نفترى الظن بأن الاصطفاء يتم - لنقل - بفوز طرف بـ "المسابقة الشريفة" التي يحق للجميع الدخول فيها، فيكون من تم اصطفاءه هو صاحب الحق الشرعي في تلك المكانة التي وصل إليها بمؤهلات استفاد منها بالشكل الأمثل.

مثال

لتقريب الصورة إلى الأذهان، تخيل عزيزي القارئ - إن شئت - ما يتم - مثلاً - في مباريات الكرة الرياضية. ألا تكون جميع الفرق مؤهلة للمنافسة في بداية الأمر؟ ألا يحق لكل فريق أن يدخل المنافسة إن وجد أنه قادر عليها ويمتلك مواصفات تجعله مشاركاً حقيقياً فيها؟ لكن ألا تجد أنه ما أن تجري المسابقة حتى تبدأ عملية التصفية (الاصطفاء) التدريجية، فيخسر من يخسر، ويتأهل من يتأهل، حتى تنتهي المنافسة برمتها في نتائجها النهائية بأن يكون واحد فقط من بين جميع المشاركين في "التصفيات" هو المؤهل الوحيد للفوز باللقب. فهذا هو - برأينا - الاصطفاء. أنها المنافسة العادلة التي تضمن وصول الشخص للمكان عن جدارة واستحقاق.

لكن لتتصور أنه قد وصل فريقان إلى النهائي، ولم يتم حسم المنافسة بينهما بأي وسيلة كانت، فما الذي يمكن فعله هنا؟ ألا يصبح لزاماً أن نلجأ لعملية الاختيار التي قد لا تخلو من رأي صاحب القرار؟ (وهذا - برأينا - ما حدث في حالة موسى، لأسباب تعرضنا لها في مقالات أخرى. وندعو القارئ قبل الذهاب للبحث هناك أن يكون السؤال التالي هو محرك بحثه: لماذا كان موسى هو الرسول الوحيد الذي وقع عليه الاصطفاء والاختيار؟)

عودة على ذي بدء

دعنا نعود بمثل هذا الفهم المفترى إلى الآية الكريمة قيد النقاش:

- ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]

السؤال مرة أخرى: لماذا كان آدم هو المصطفى الأول من بين جميع خلق الله؟ ما الذي حصل حينئذ؟ تخيلات مفتراة من عند أنفسنا: جاء خلق البشر كلهم دفعة واحدة، ثم تصويرهم، قبل سجود الملائكة لآدم:

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: 11]

فدخل جميع الخلق (نحن لا زلنا نتخيل) في عملية الاصطفاء (التصفيات)، فكان لابد من وجود منافسة حقيقية يتساوى فيها الجميع بطريقة عادلة، وكان المؤهل للاصطفاء هو الذي يفوز بتلك المنافسة عن جدارة واستحقاق، وذلك - برأينا - لسببين اثنين، وهما:

1. أن الله لا يظلم مثقال ذرة

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: 44]
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]

2. حتى لا يكون للناس حجة على الله

- ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 165]

فالجميع كان أمامه الفرصة للفوز بالمنافسة ذاتها. لذا، كان من يفوز في تلك المنافسة (نحن لا زلنا نتخيل) هو المؤهل ليكون الخليفة الذي ستسجد له الملائكة، وبالتالي المؤهل للعلم الإلهي الأول الذي علمه لآدم، والأهم من هذا كله – برأينا – هو أنه سيكون المؤهل للسكن في الجنة. لتكون التساؤلات الآن هي:

← ماذا كانت المنافسة التي دخلها كل البشر حينئذ؟

← كيف فاز بها آدم من دونهم جميعا؟

← ما علاقة ذلك بالسكن في الجنة أصلا؟

رأينا المفترى الخطير جدا (لا تصدقوه): إنها الزوج. انتهى.

نعم، لقد كانت المنافسة بين البشر جميعا حينئذ تتمثل في إيجاد الزوج. فكان على من يريد أن يفوز بالاصطفاء الإلهي أن يكون قادرا على أن يجد زوجه الذي خلقه الله من نفسه، ليكون بذلك مؤهلا للسكن في الجنة، فما استطاع أحد من البشر (نحن نتخيل) أن يصل إلى زوجه الذي خلقه الله من نفسه حينئذ إلا آدم، فكان هو أول المصطفين.

الدليل

لو تدبرنا قوله تعالى:

- ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: 8]
- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: 21]

السؤال: متى تم خلقنا أزواجا؟ هل كان ذلك قبل أم بعد السجود لآدم؟
رأينا المفترى: لو دققنا في قصة آدم، لوجدنا بأن الله قد طلب من الملائكة السجود لآدم، وما أن سجد الملائكة لآدم وتخلف إبليس عن ركب الساجدين، حتى جاء الأمر الإلهي لآدم على النحو التالي:

- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34-35]
- ﴿وَيَقَادِمُ أَسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: 19]

السؤال: إذا كان الحديث حينئذ منصبا تماما عن آدم، وإذا كانت القصة كلها متعلقة بآدم، وإذا كان تعليم الأسماء حينها خاصا بآدم، فكيف (نحن نتساءل) يأتي الحديث بعد سجود الملائكة لآدم ليصور لنا وجود زوج آدم؟ فمن أين جاء (ت) زوج آدم؟ كيف تدخل (أو يدخل) زوج آدم المشهد هكذا دون سابق إنذار؟ من أين جاء (ت) زوج آدم في خضم تلك الأحداث المتتالية؟

رأينا المفترى: نعم عندما خلق الله البشر جميعا قبل مشهد السجود:

• ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

﴿[الأعراف: 11]

خلق لهم جميعا من أنفسهم أزواجا:

• ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ [الروم: 21]

وهناك جاء خلقنا – نحن نظن ربما مخطئين – أزواجا:

• ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ [النبا: 8]

وكان من الاستحالة بمكان (نحن نفترى الظن) أن يتم دخول الجنة لأي شخص منا حينئذ إلا أن يجد ذلك الشخص زوجه الحقيقي الذي خلق من نفسه، فانطلقت (نحن لا زلنا نتخيل) المنافسة التي اشتركنا بها جميعا حينئذ، ليجد كل منا زوجه الحقيقي، فما استطاع أحد الوصول إلى زوجه الحقيقي إلا آدم، فكان أول الواصلين إلى الجنة للسكن فيها. (سناريو جميل، وخيال غير مسبوق، أليس كذلك؟ فليردها عليّ من يستطيع أن ينكر ذلك!)

أما بعد،

إن هذا المنطق المفترى من عند أنفسنا (على علاّته) يحمل في ثناياه الظن بأن الدخول في الجنة لا يتم إلا بالتزواج، أي أن يجد الزوج زوجه الذي خلق من نفسه. انتهى.

والآن، دعنا ننتقل بهذا الفهم المفترى من عند أنفسنا لمحاولة فهم الآية الكريمة التالي:

• ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ

حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ [التكوير: 1-7]

فالمدقق بهذا السياق القرآني سيجد أن تزويج النفوس سيأتي مع كل هذه الأحداث الكونية (الآيات) في ذلك الوقت. ليكون السؤال هو: ما أهمية تزويج النفوس في ذلك الوقت؟ هل نحن في حالة تسمح بهذا العمل؟ هل تزويج النفوس حينئذ من الكماليات أم من الضرورات؟

رأينا المفترى: نحن نظن بأن ذلك الفعل (تزويج النفوس) لا يقل أهمية عن الأحداث الكونية الأخرى المصاحبة ليوم الحساب (أو حتى السابقة له). فذلك إذا من الأفعال الضرورية، لأنها مقدمة لعملية الحساب في الآخرة. ليكون السؤال هو: لماذا؟ ما أهمية تزويج النفوس حينئذ؟

جواب مفترى من عند أنفسنا: نحن نظن (ربما مخطئين) بأنه لن يتم الحساب، وبالتالي الدخول في الجنة أو في النار إلا بعد عملية التزاوج (تزاوج النفوس) أي أن ترجع كل زوج (انثى) للزوج (الذكر) الذي خلقت منه. وأن يجد كل زوج (ذكر) زوجه (الأنثى) التي خلقت منه، كما وجدها آدم من ذي قبل. انتهى. فلا وجود في الجنة إلا للأزواج، قال تعالى:

• ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ﴾ [يس: 56]

ولا تواجد في النار إلا للأزواج، قال تعالى

• ﴿* أَحْشَرُوهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: 22]

نتيجة مفتراة: كان آدم أول الداخلين في الجنة للسكن فيها لأنه استطاع أن يجد زوجه. وفي يوم الدين سيدخل الجنة من يجد زوجه كما سيدخل النار من سيجد زوجه، ويكون ذلك بعد تزويج النفوس.

وللحديث بقية بإذن الله

المذكرون: رشيد الجراح محمد إبراهيم علي الشрман زكريا مصباح محمد مقداد

بقلم: د. رشيد الجراح

20- آذار- 2021

ماذا ستفعل النساء في الجنة؟

(الجزء الثالث)

ماذا ستفعل النساء في الجنة (3)؟

ماهية حور العين

- خلصنا في الجزء السابق من هذه المقالة بتقديم الافتراءات التالية:
- خلق الله البشر كلهم أجمعين (باستثناء عيسى ويحيى) قبل السجود لآدم
 - صور الله البشر قبل السجود لآدم
 - خلق الله لكل زوجة
 - انطلقت المنافسة الأولى لاصطفاء من يسكن الجنة مع زوجة الذي خلقه الله منه
 - كان السكن في الجنة يتطلب وجود الزوج، فلا سكن في الجنة دون تزاوج
 - انطلقت المنافسة للعثور على الزوج الحقيقي
 - لم ينجح في ذلك إلا آدم، فهو من استطاع أن يجد زوجة الذي خلقها الله من نفسه، فكان أول المصطفين
 - هناك بدأت قصة رحلة البشرية في الجنة، وتوالى أحداثها فيما بعد.
 - الخ

(للتفصيل انظر الجزء السابق)

السؤال: ما الذي حصل بعد ذلك؟

تخيالات مفتراة من عند أنفسنا: ما أن وجد آدم زوجة الذي خلقها الله من نفسه، حتى كان هو محل الاصطفاء الإلهي الأول، فجاء تعليمه من الله، قال تعالى:

- ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾﴾ [البقرة: 31]

فأقرت الملائكة بالأفضلية لآدم:

- ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾﴾ [البقرة: 32]

فطلب من آدم أن ينبئهم بأسمائهم:

- ﴿قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [البقرة: 33]

وما أن أنبئهم آدم بأسمائهم حتى طلب منهم السجود له:

- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾﴾ [البقرة: 34]

وهنا بالضبط تظهر زوج آدم في المشهد، فطلب من آدم أن يسكن الجنة هو وزوجه:

- ﴿وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝٣٥﴾ [البقرة: 35]

وانظر عزيزي القارئ – إن شئت – في السياق القرآني ذاته جملة واحدة من هذا المنظور، حيث تجد تسلسل الأحداث كما جرت حينئذ:

- ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰۤؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٦﴾
- ﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٣٧﴾
- ﴿قَالَ يٰۤاٰدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَّمَ مٰ تَبَدُّوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝٣٨﴾
- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ ۝٣٩﴾
- ﴿وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝٤٠﴾ [البقرة: 31-35]

نتيجة مفتراة: تظهر زوج آدم بعد مشهد السجود مباشرة

ليكون السؤال المطروح الآن هو: من هي زوج آدم التي ظهرت بعد مشهد السجود لتسكن مع آدم الجنة؟

رأينا المفترى: ربما لا يستطيع أحد أن ينكر بأن التراث قد سمى زوج آدم "حواء". فدعنا نخالفهم الرأي لنفترى القول من عند أنفسنا بأن زوج آدم لم تكن تسمى حواء، وإنما كان اسمها (نحن نفترى الظن من عند أنفسنا) حوراء. وهذا ما سنحاول جلب الدليل عليه الآن، وذلك لربطه بفكرة الحور العين في الجنة بعد يوم الحساب.

الدليل

لو دققنا قليلا في النص القرآني، لوجدنا بأن زوج آدم قد أسكنها الجنة معا في ذات الوقت. أليس كذلك؟

- ﴿وَيَقَادِمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝١٩﴾ [الأعراف: 19]

فماذا كانت صفة العلاقة بين آدم وزوجه عندما سكنا الجنة معا؟ فهل كانت العلاقة الجنسية – مثلا - هي محرك السكن في الجنة؟

رأينا المفترى: كلا وألف كلا. فنحن نظن (ربما مخطئين) بأن آدم وزوجه كانا يسكنان الجنة معا، لكن العلاقة بينهما لم تكن تتسم بالمعاشرة الجنسية المعروفة عندنا الآن.

السؤال: لماذا؟

رأينا المفترى: لأن العلاقة بينهما كانت مبنية على عدم ظهور الأعضاء التناسلية (السوءة)، وذلك لأنها كانت مغطاة، غير بادية لهما، وكان الشيطان هو من نزع عنهما لباسهما ليريحهما سوءاتهما:

- ﴿يَبْقَىٰ آدَمُ لَا يَفْتِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا إِنَّهُ يَرُدُّكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأعراف: 27]

فكانت تلك فتنة الشيطان لآدم وزوجه، وكان ظهور السوءة هو السبب المباشر لخروج آدم وزوجه من الجنة على يد الشيطان. فلو لم ينزع الشيطان عن آدم وزوجه لباسهما، لما بدت لهما سوءاتهما، ولما أخرجا من الجنة. فهل هذا منطق مقبول لغاية الآن؟

نتيجة مفتراة مهمة جدا: نحن نفترى الظن بأن السكن في الجنة يتطلب عدم ظهور السوءة. فلا تكون هناك إذا علاقة جنسية بين ساكني الجنة من الأزواج. (للتفصيل انظر مقالاتنا السابقة). ونحن نفترى الظن بأنه لو حصل أن بدت السوءة لمن يسكن الجنة، لأخرج منها على الفور، كما حصل لآدم وزوجه.

السؤال: ما دام أن العلاقة بين آدم وزوجه في الجنة لم تكن علاقة جنسية لأن السوءة كانت غير بادية لهما حينئذ، فماذا كانت صفة العلاقة بينهما؟

رأينا المفترى: إنها التحاور. فالساكنون في الجنة يتحاورون فقط. فالجنة ليس فيها جنس، ولكن فيها حوار (تحاور). ولننظر في السياقات القرآنية التالية:

- ﴿كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٣٧﴾﴾ [الكهف: 33-37]

نتيجة مفتراة: العلاقة بين الأزواج في الجنة هي التهاور، فكانت زوج آدم (نحن نظن) هي من تهاوره في الجنة، فكانت حوراء (من التهاور). وسنرى لاحقاً بإذن الله كيف كانت هذه العلاقة كافية لزوج آدم (حوراء) ولم تكن كافية لزوجها آدم، فكان هو من وقع في المعصية وفي الغواية، ثم احتاج للتوبة.

الدليل

دعنا نحاول ابتداءً جلب الدليل بطرح التساؤل التالي: لماذا يوجد في الجنة حور؟ ولماذا هي حور عين؟ وما هي ماهية هذه الحور العين؟

رأينا المفترى: عندما نتفكر بمفردة الحور ومشتقاتها، سنجد على الفور بأن لها علاقة – مثلاً – بمفردة الحوارين الواردة في سياق الحديث عن قصة عيسى بن مريم. ليكون السؤال الآن هو: من هم الحواريون؟ ولماذا هم حواريون؟

رأينا المفترى: لقد تعرضنا لهذه الجزئية في سلسلة مقالاتنا عن قصة المسيح عيسى بن مريم، ولكننا نجد أنه من الضروري هنا استدعاء بعض الافتراءات التي حاولنا تسطيرها هناك، لارتباطها بموضوع النقاش هنا.

أما بعد،

لقد كان جلّ نقاشنا حينئذ منصباً على أن مفردة الحوارين لها علاقة بمصدرين رئيسيين وهما:

1. الحور

- ﴿كَذَلِكَ زَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان: 54]
- ﴿مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْبُوفَةٍ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الطور: 20]
- ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن: 72]
- ﴿وَحُورٌ عِينٌ ۖ كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكْنُونِ﴾ [الواقعة: 22-23]
- ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الانشقاق: 14]

لذا، كان لزاماً علينا أن نحاول ربط مفهوم الحور (في الجنة) بقصة الحوارين، وذلك لظننا أن هناك علاقة مشتركة بين الحوارين من جهة والحور من جهة أخرى. ونحن نفترى الظن بأن واحدة من أهم التشابهات هو عدم وجود العلاقة الجنسية.

2. الحوار

وبالوقت ذاته نجد أن مفردة الحور ومفردة الحوارين لهما علاقة بمفردة الحوار أو المحاورة ومشتقاتها، قال تعالى:

- ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: 34]
- ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ [الكهف: 37]
- ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: 1]

إن صح افتراؤنا بأن مفردة الحور ومفردة الحوارين لهما علاقة بمفردة الحوار، لربما حُقّ لنا أن نعيد الافتراء الذي قدمنا من ذي قبل، والذي مفاده بأن الحوارين هم فقط من استطاعوا التحاور مع عيسى بن مريم بوجي مباشر من الله، وذلك لأن عيسى بن مريم - كما افترينا القول سابقا - لم يكن يتحدث بلسان الناس الذين من حوله، مادام أنهم ليسوا بقومه، فالحواريون هم فقط من استطاع أن يفهم لسان عيسى بن مريم بوجي مباشر من الله. فلقد كان لعيسى ابن مريم لسانا خاصا به، فكان لا بد من وجود من يستطيع محاورته:

- ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: 78]

نتيجة مفتراة خطيرة جدا: إن ما يهمنا طرحه هنا، هو أن الحور العين في الجنة هي وسيلة تواصل وحوار وليس وسيلة جنس وشهوات.

تخيلات مفتراة: كان آدم وزوجه يسكنان الجنة، وكان عندهم علم الاسماء الحقيقي، وكان وجودهم في الجنة يتطلب أن تكون السوء مغطاة، غير بادية. فكان لا بد من وجود أداة تواصل بينهما، فكان هناك حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون:

- ﴿وَفِيهَا مِمَّا يَخْتَارُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [الواقعة: 20-24]
- ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٥٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٥١﴾ فَوَكَهَهُمْ مُكْرِمُونَ ﴿٥٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٥٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٥٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٥٧﴾ وَعَنْدهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٥٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٥٩﴾﴾ [الصافات: 40-49]
- ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥١﴾ فَيَايَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٢﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٣﴾﴾ [الرحمن: 54-56]
- ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَيَايَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾﴾ [الرحمن: 72-74]

لو دققنا في هذه السياقات جيدا، لوجدنا بأن صفات الحور في الجنة هي على النحو التالي:

- عين
- كامثال اللؤلؤ المكنون
- قاصرات الطرف
- بيض مكنون
- لم يطئنهن إنس قبلهم ولا جان
- مقصورات في الخيام

السؤال: كيف يمكن أن نفهم ماهية الكينونات التي هذه صفاتها مجتمعة ؟

دعنا نبدأ بهذه الصفات الواحدة تلو الأخرى، لنرى في نهاية المطاف من (أو ما) الذي يمكن أن يتصف بهذه الصفات كلها جملة واحدة، ثم لننظر إن كان هذا ينطبق على كينونات انثوية أو ذكرية تقوم بعمليات جنسية داخل الجنة.

أما بعد،

إن أول صفة من صفات هذه الكينونات أنها عين:

- ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْتَهُمْ بِيُحُورٍ عَيْنٍ﴾ [الدخان: 54]
- ﴿مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْتَهُمْ بِيُحُورٍ عَيْنٍ﴾ [الطور: 20]
- ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ [الواقعة: 22]

والآن دقق عزيزي القارئ - إن شئت - في أول ما يلفت الانتباه في هذه الآيات الكريمة، ألا وهو أن التزويج لم يكن "حورا عينا" وإنما "يُحُورٍ عَيْنٍ". دقق جيدا عزيزي القارئ في الفرق بأن تكون الآية مثلا على نحو:

- زوجناهم حورا عينا

أو

- زوجناهم بحور عين:

- ﴿مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْتَهُمْ بِيُحُورٍ عَيْنٍ﴾ [الطور: 20]

رأينا المفترى: نحن نعتقد جازمين بأنه لو جاء النص القرآني على نحو "زوجناهم حورا عينا"، لربما حُقّ لنا أن نستنبط أن ذلك فعل يقع بين الذكر والأنثى، وذلك لأن فعل التزاوج يكون فعلا متعديا إلى المفعول به مباشرة (كما يحلو لأهل اللغة أن يصفوه)، قال تعالى:

- ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾ [الأحزاب: 37]
- ﴿أَوْ يُزَوِّجَهُمْ دُكْرَانًا وَلَإِنَّا وَبِجَعْلٍ مَنْ يَشَاءُ عَظِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾ [الشورى: 50]

لنخلص إلى نتيجة مفادها أنك أنت كذكر تتزوج الأنثى وليس بالأنثى، والانثى تزوج الذكر وليس بالذكر.

نتيجة مفتراة: مادام أن التزاوج قد تم بالحور العين، فالحور العين ليست (نحن نظن) كينونة يقع عليها فعل الزواج مباشرة، ولكنها أداة يتم التزاوج من خلالها. فالباء هنا تدل (نحن نعتقد) على الطريقة في تنفيذ الفعل، والحور – برأينا – ليست أكثر من أداة، كقولنا – مثلا – فتحت الباب بالمفتاح، وذهبت إلى عمان بالسيارة، وهكذا. ولو تفقدنا السياقات القرآنية، لوجدنا ما يثبت مثل هذا المعنى في كتاب الله، قال تعالى:

- ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزَبَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٨﴾﴾ [العنكبوت: 48]
- ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَى ﴿١٧﴾﴾ [طه: 17]
- ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾﴾ [الشعراء: 63]

نتيجة مفتراة خطيرة جدا: الحور أداة وليست كينونة ليقع عليها صفات التذكير أو التأنيث.

السؤال: ما هي ماهية هذه الأداة؟

رأينا المفترى: إنها عين.

السؤال: لماذا هي عين؟

رأينا المفترى: لأنها – ببساطة – تشبه العين في الشكل والوظيفة. فالفرق بين العين والعين هو الفتح والكسر (وذلك لأن الأولى – كما سنرى لاحقا إن شاء الله – يمكن أن تمتد وتخون بينما الأخرى مقصورة ولا يمكن أن تخون)

فمن حيث الشكل، فهي تشبه عين الإنسان، وعين الماء، وهي تفيض من الدمع وتتفجر بالماء، ونحو ذلك كله، والأهم من ذلك كله هو أن العين هي نافذتك إلى العالم الخارجي، وبدونها أنت لا تستطيع أن تستمتع بما حولك، لأن للعين لذة، خاصة للتمتع بنعيم الجنات، قال تعالى:

- ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾﴾ [الزخرف: 71]

ولا شك أن العين إذا ما طمست، كانت النتيجة العذاب:

- ﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [يس: 66]
- ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَيفِيهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٦٧﴾﴾ [القمر: 37]

والعين لها صفات عديدة في كتاب الله، قال تعالى:

- ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْأَعْيُنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصِيرَتَهُ مَنْ يَشَأْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾﴾ [آل عمران: 13]
- ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْدًا مِنَ الْبَنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: 179]
- ﴿أَلَمْ أَجْعَلْ يَمُسُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٩٥﴾﴾ [الأعراف: 195]
- ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَيْلًا وَيُقَالُ كُفْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿٤٤﴾﴾ [الأنفال: 44]
- ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [التوبة: 92]
- ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾﴾ [هود: 31]

الأعين تبصر

ولا شك أن الأعين التي تبصر هي التي تستخدم في المراقبة، قال تعالى:

- ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [هود: 37]
- ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [المؤمنون: 27]
- ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨١﴾﴾ [يوسف: 84]

- ﴿وَلَا تَدْنَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ حَيْثُ وَاقِفٌ ﴿١٣١﴾﴾ [طه: 131]
- ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾﴾ [الأنبياء: 61]
- ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾﴾ [الفرقان: 74]
- ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَئِنْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾﴾ [القصص: 9]
- ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾ [القصص: 13]
- ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخِيتَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [السجدة: 17]
- ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾﴾ [الأحزاب: 19]
- ﴿* تُرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَقُوَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ أَبْغَيْتَ وَمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾﴾ [الأحزاب: 51]
- ﴿وَلَسَلَيْمَنَ الرِّيحِ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمَنْ لِحْنٍ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾﴾ [سبا: 12]
- ﴿وَلَوْ تَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [يس: 66]
- ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكْدُّ الْأَعْيُنُ وَانْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾﴾ [الزخرف: 71]
- ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾﴾ [الطور: 48]
- ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾﴾ [القمر: 14]
- ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَيفِيهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٢٧﴾﴾ [القمر: 37]
- ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾﴾ [الرحمن: 50]
- ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾﴾ [الرحمن: 66]
- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾﴾ [الملك: 30]
- ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [المعارج: 36]

- ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: 6]
- ﴿عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَاسِيكًا﴾ [الإنسان: 18]
- ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: 28]
- ﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَاطِيَةٍ﴾ [الغاشية: 5]
- ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ [الغاشية: 12]
- ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [البلد: 8]
- ﴿ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: 7]

ولا أريد الدخول في تفاصيل أكثر من هذه في هذا الوقت، لأنه يكفي هنا أن نتخيل شكل العين ووظيفتها، وهو ما قد يفيدنا في الحديث هنا عن الحور العين، في جنات النعيم.

قاصرات الطرف

ولو انتقلنا لصفة أخرى من صفات الحور العين، لوجدنا بأنهن قاصرات الطرف، قال تعالى:

- ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ [الصفات: 48]
- ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ﴾ [ص: 52]
- ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ [الرحمن: 56]

لنطرح هنا التساؤلات التالية:

- ما معنى قاصرات الطرف؟
- لماذا وصفت الحور العين بقاصرات الطرف؟
- وكيف يمكن أن نربط ذلك بأنهن عِين؟
- الخ.

رأينا المفترى: لو تفقدنا مفردات هذه الآيات جيدا، لوجدنا أن مفردة الطرف لها علاقة بالعين أيضا، فهذا الذي عنده علم من الكتاب يعد سليمان بأن يحضر له عرش تلك المرأة قبل أن يترد إليه طرفه:

- ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ﴾ [النمل: 40]

إذا، الحور العين (نحن نتخيل) عبارة عن عين خاصة، تستخدم للرؤية ولها طرف، ولكن ما يميز هذا الطرف هو أنه قاصر. ليكون السؤال الآن هو: لماذا تكون هذه الحور العين قاصرات الطرف؟ ما معنى قاصر ابتداء؟

رأينا المفترى: نحن نظن أن التقصير أو القصور، هو عدم تجاوز حد معين، بل على العكس هو الكف عن التماذي.

- ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾﴾ [النساء: 101]
- ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾﴾ [الفتح: 27]

والقصر الذي يسكنه الأثرياء وعلية القوم هو قصر لأنه – برأينا – يحد من رؤيتهم من قبل الآخرين، فهو مقصور عليهم،

- ﴿فَكَانَ مِنْ قُرْبَى أَهْلِكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبَنِي مُعَظَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾﴾ [الحج: 45]

ولا يستطيع من ليس عنده القدرة المالية والمكانة الاجتماعية أن يصل إليه. فمن يستطيع أن يصل إلى قصر السلطان بغير الأحلام كما يغنيها كظم الساهر (وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان)؟ ما علينا!

السؤال: لماذا الحور العين قاصرات الطرف؟

رأينا المفترى: حتى لا تحدث الخيانة، وذلك لأن العين (التي تراقب) قد يحصل منها الخيانة أحيانا:

- ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾﴾ [غافر: 19]

فالتواصل الذي يحدث بين الذكر والأنثى بالنظر لا يمكن أن يعرف ماهيته إلا الناظرون أنفسهم. لأن في العيون سهم لا يمكن أن يكتشفه إلا من سدد نحوه. فلو كنت في جمع من الحاضرين، وحصل تراشق بالنظر بين رجل وامرأة يستحيل أن يفهم ماهية هذه السهام التي سددها الطرفان (أو أحدهما) إلا الناظر والمنظور إليه.

السؤال: ما علاقة هذا بموضوع الحور العين في الجنة؟ ولماذا هنّ قاصرات الطرف؟

رأينا المفترى: لأن هذه العين (العيون) هي أداة التواصل بين الزوجين في الجنة، ومادام أنها قاصرات الطرف، فيستحيل إذا أن تحصل الخيانة بين الزوجين، لأنها مقصورة على الأزواج أنفسهم، فتلك الحور الذي زوجا بهما داخلي الجنة من الأزواج لا تمكنهما من النظر لغيرهما. فالزوج ينظر لوجهه فقط أين ما كانت، كما تنظر الزوج لزوجها فقط أينما كان، ويكون ذلك من خلال هذه الأداة، أي الحور العين قاصرات الطرف عليهما فقط.

وبذلك لا يستطيع الأزواج في الجنة أن يمدوا أعينهم:

- ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُوكَ خَيْرًا وَأَفْقَ﴾ [طه: 131]

نتيجة مفتراة: الحور العين هي – برأينا – أداة التواصل بين الأزواج في الجنة، وهي قاصرات الطرف على الأزواج، فلا تقع الخيانة بين الأزواج، لأن كل منهما واقع عينه على زوجه أينما كان في الجنة.

شكل حور العين

السؤال: كيف هو شكل ذلك الحور العين؟

رأينا المفترى: نحن نظن أن شكلهما هو ما جاء في الآيات الكريمة التالية:

- ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۖ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ [الصافات: 48-49]

ليكون السؤال الآن هو: كيف هنّ بيض مكنون؟

رأينا المفترى: نحن نظن أن الشكل هو شكل البيض الذي نعرفه (بيض المائدة بشتى أنواعه). لكن ما يميّز هذا البيض هو أنه مكنون. ليكون السؤال الآن هو: كيف يكون ذلك البيض مكنونا؟

رأينا المفترى: يمكن لنا أن نتخيل ذلك إن نحن جلبنا السياق القرآني التالي إلى النقاش على الفور، قال

تعالى:

- ﴿وَيُطَوَّقُونَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾ [الطور: 24]

- ﴿وَحُورٌ عِينٌ ۖ كَأَمْثَلِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ [الواقعة: 22-23]

ألا تعرف عزيزي القارئ ما هو اللؤلؤ المكنون؟ وكيف يكون شكله؟ وهل له علاقة من حيث الشكل بالبيض؟ ثم ألا يكون البيض المكنون ويكأنه اللؤلؤ المكنون؟

السؤال: وأين يكون ذلك مكنونا؟ وما معنى مكنون أصلا؟

رأينا المفترى: لو تفقدنا النص القرآني على مساحته عن مفردة مكنون، لوجدناها قد جاءت في الآية

الكريمة التالية:

- ﴿إِنَّهُمْ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ [الواقعة: 77-78]

وحتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة، يكفينا أن نقول أن الكتاب المكنون هو الكتاب الذي يحفظ بطريقة خارجية تقويه من التأثيرات الخارجية. فيكون اختراقه مستحيلا لأنه مكنون، كما نجد ذلك واضحا في قوله تعالى:

- ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغَتْ فِي الْقُرْآنِ حِدَهُ وَلَوْ أَنَّا أَذْبَرْنَاهُمْ نُفُورًا ﴿٥٦﴾﴾ [الإسراء: 46]

فما دام القلب قد تمت تغطيته بالأكنة، فيستحيل أن يخترقه حتى الكلام ليفهمه ذلك القلب الذي غلف بالأكنة. فالممكنون هو إذا ما تم تغليفه ليحفظ من الاختراق.

ليكون السؤال هو أن تحفظ تلك الحور العين؟
رأينا المفترى: دعنا نقرأ الآية الكريمة التالية:

- ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾﴾ [الرحمن: 72]

السؤال: ما هي الخيام التي تكون الحور مقصورات بها؟
رأينا المفترى: أنها تلك الخيام التي نعرف شكلها والتي تستخدم عادة كغطاء، فهي التي تجعل الحور العين مقصورات فيها، وتجعلها كأنها لؤلؤ مكنون، وبالتالي تمكن الأزواج من الخصوصية التي يستحيل لأحد أن يخترقها.

(source: <https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-shell-pearl-image19220185>)

السؤال: أين الدليل أن اختراقهن من قبيل المستحيل لغير الأزواج؟
رأينا المفترى: قال تعالى:

- ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾﴾ [الرحمن: 56]
- ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾﴾ ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾﴾ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾﴾﴾ [الرحمن: 72-74]

السؤال: ما معنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟
رأينا المفترى: Brand new، ماركة مسجلة. (وسنتحدث عن الماهية لاحقا بإذن الله).
والآن يأتي السؤال الأخير وهو: ما هي الحور العين التي جاء وصفها في الآيات الكريمة التالية مجتمعة؟

- ﴿وَفِيكُم مِّمَّا يَتَخَذُونَ ۖ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۚ وَحُورٌ عِينٌ ۚ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ [الواقعة: 20-24]
- ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۚ فَوَكَهُهُمْ مَكْرُمُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۚ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۚ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ۚ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۚ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝﴾ [الصفات: 40-49]
- ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ فِإِ يَأْيَءِ اللَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ لِنَاسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝﴾ [الرحمن: 54-56]
- ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ فِإِ يَأْيَءِ اللَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ لِنَاسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝﴾ [الرحمن: 72-74]

تخيلات مفتراة: نحن نفتري الظن بأن الحور هي أداة التواصل بين الزوج والزوجة (الزوجين) في الجنة، وهي ما تشبه بشكلها البيض المكنون أو اللؤلؤ المكنون، حيث يمكن أن تنقسم تلك اللؤلؤة إلى نصفين متساويين، يتم التزاوج بهما بين الزوجين عندما يأخذ كل واحد منهما نصف تلك اللؤلؤة المكنونة، ويضعها على صدره، فتكون بمثابة أداة المراقبة والتواصل بين الزوجين في الجنة، فلا يغيب أحدهم عن نظر الآخر مهما ابتعد في تلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فهي أعظم أداة تواصل لاسلكي بين الأزواج في الجنة. وللحديث بقية بإذن الله

المذكرون: رشيد الجراح محمد إبراهيم علي الشرمان زكريا مصباح محمد مقدادي

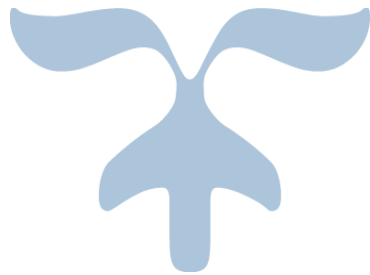
بقلم: د. رشيد الجراح:

1- نيسان 2021

ماذا ستفعل النساء في الجنة؟

(الجزء الرابع)

ماذا ستفعل النساء في الجنة (4)؟

لما سكن آدم وزوجه الجنة، كانا قادرين على المحاورة بما اختصهما الله به من علم الأسماء، فكانت حياتهما في الجنة رغداً، يأكلان منها حيث شاءا:

- ﴿وَقُلْنَا يَادَّامُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35]

وكانت سوءاتهما غير بادية لهما، وكانت زوج آدم (حوراء) هي الوحيدة القادرة على محاورة زوجها في الجنة، وكان على آدم أن يحقق الخلافة التي اختصه الله بها في الجنة:

- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]

فكان عليه أن يختار التكاثر في الجنة (نحن نظن) بطريقة النفخ. ويتم ذلك دون الحاجة إلى أن تُبدى لهما سوءاتهما، وكل ذلك بفضل وجود القميص الذي كان يوارى سوءاتهما، كما حصل – مثلاً - مع مريم ابنت عمران لاحقاً، عندما أرسل لها روحنا ليهب لها غلاماً زكياً، فمريم كانت (نحن نتخيل) تلبس ذلك القميص الذي كان يوارى سوءاتها عندما نفخ الروح في فرجها (للتفصيل انظر المقالات السابقة). ونحن نفتري الظن بأن مفردة محررا التي وردت في سياق الحديث عن مريم عندما نذرتها أمها، تحمل في ثناياها هذا المعنى:

- ﴿إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: 35]

فلقد كان النذر يحمل في ثناياه أن تكون أو أن يكون ما في بطن امرات عمران محرراً لأنها ستلبسه/ تلبسها ذلك القميص الذي وجدته في بيت عمران (للتفصيل انظر مقالاتنا السابقة).

ولو أن آدم (نحن نتخيل) لم ينزل عند نصيحة الشيطان له ولزوجه، لاستمر (نحن نفتري القول) التكاثر في الجنة بطريقة النفخ دون أن تبدى سوءته، ولما استطاع الشيطان أن ينزع عن آدم وزوجه لباسهما الذي كان يوارى سوءاتهما، ولما تغيرت الخلافة إلى الملك، وهو ما وعد الشيطان به آدم.

ولكن عندما نزل آدم - على وجه التحديد - عند نصيحة الشيطان، واختار ملكه (أي عضوه الذكري)، ليكون هو أداة التكاثر، بدلا من التكاثر بالنفخ، (للتفصيل انظر فهما للآية الكريمة التالية في مقالات سابقة:

- ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ رَبِّنَا الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ [طه: 87]

تبدلت الصورة، وأصبح التكاثر يتم بالملك (العضو الذكري) بدلاً من النفخ. فنشأت الأنساب التي كان من المفترض أن لا تنشأ. وهنا تحققت على أرض الواقع طريقة التكاثر الجديدة كما تصورها الآية الكريم التالية (كما نفهمها طبعاً):

• ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات: 13]

(وبعدين بيجيلك واحد بقلك ليش الناس في كل ثقافات الأرض ما بحبوا الرقم 13، ويربطونه بسوء الحظ. هيه قليلة كانت عثرتنا من ذلك اليوم اللي صرنا شعوب وقبائل وخسرنا الحياة الرغد في الجنة – أنداري؟!)

إن ما يهمنا طرحه هنا هو أنه في حين أن حوراء (زوج آدم) كانت راغبة باستمرار علاقة التزاوج بينها وبين زوجها في الجنة، وراغبة بأن يكون التكاثر بالخلافة (النفخ) كما أراد الله، وحريصة على ذلك اللباس الذي يوارى سوءتها (للتفصيل انظر قصة النسوة في قصة يوسف)، وأنها لم تكن راغبة بالملك ولا بالأنساب (وهي لغاية اليوم لا تحمل النسب)، كان زوجها غير مكثف بكل ذلك، فكانت عيناه ترنو إلى ما وراء ذلك اللباس الذي كان يوارى سوءتهما. (أنداري عن الزلم ليش هم هيك؟ يا عيب!).

ولكن كان الذي يبقى شعله الغريزة الجنسية خادمة في ذلك العضو الذكري (الملك) عند آدم هي – برأينا- تلك العصا التي كان يهش بها على غنمه:

• ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَقَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾﴾ [طه: 18]

فالعصا التي انتهت إلى يد موسى وكان يهش بها على غنمه (أي الحيوانات المنوية التي توقد الرغبة الجنسية – انظر مقالاتنا عن قصة داود وسليمان فيما يخص الخرش الذي نفست فيه غنم القوم)، كانت (نحن نفترى الظن) أصلاً بيد آدم كأداة الخلافة في الجنة، لذا جاءت الآية الكريمة التالية لتبين لنا بأن لتلك العصا سيرة أولى:

• ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾﴾ [طه: 21]

فالسيرة الأولى لتلك العصا كانت – برأينا – مع آدم في الجنة قبل أن يهبط منها. (للتفصيل انظر مقالاتنا السابقة)

ولما كانت تلك العصا هي أداة الخلافة التي كان يقهر بها آدم خصمه (الجن)، ولما كانت تلك هي من تجعل الجن كلهم أجمعين يسجدون له لما بها من قوة رهيبه، كما كانت بيد سليمان لاحقاً كمنسأة:

- ﴿وَلَسَلَيَمَنَّ الرِّيحُ عُدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾﴾ [سبا: 12]

فما كان أحد من الجن يستطيع أن يتلصق عن أمر يصدره لهم من بيده تلك المنسأة، لأنها كانت تذيبه من عذاب السعير:

- ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾﴾ [سبا: 14]

(للتفصيل انظر مقالاتنا السابقة عن رحلة العصا من آدم إلى إدريس وإبراهيم، فموسى، فسلیمان، فالدابة)

ولما كانت تلك العصا (أداة الخلافة) بيد آدم حينئذ، كانت كل أوامره ملبّاة في الحال من قبل الجن (ملائكتهم وشياطينهم)، فكانت تلك العصا التي بيد آدم حينئذ هي العدو اللدود لإبليس نفسه، لأنه لا يستطيع أن يجلب بخيله ورجله على آدم وزوجه (وذريتهما بعد ذلك) مادامت تلك العصا بيد آدم. فكان لابد من تدمير الخطة المحكمة التي تفضي إلى أن يضع آدم تلك العصا من يده إلى غير رجعة. فما كان ذلك ممكناً إلا بأن يظهر الشيطان لآدم ولزوجه ما وري عنهما من سوءاتهما، فينزعه عنهما ذلك اللباس الذي يغطيها، فيستبدل (إن هو نجح بذلك) الخلافة التي اختارها الله لآدم بالملك الذي نصح به الشيطان آدم، فما يعد بالإمكان أن يحصل التكاثر بالنفخ، ويصبح لزاما التكاثر بالملك (العضو الذكري).

وبالفعل نجحت خطة الشيطان، فأوقع آدم في شركه، وتمت عملية الاستبدال، فكانت عصا مقابل عصا. وما كان من زوج آدم إلا أن تنزل عند رغبة زوجها، مكرهة لا راغبة.

السؤال: كيف حصل كل ذلك على أرض الواقع؟

تخييلات مفتراة من عند أنفسنا: سكن آدم وزوجه في الجنة، وأكلا منها رغدا حيث شاءا، وكانت العلاقة بينهما تحاورية لا جنسية، حتى جاءت اللحظة التي كان يجب أن يحصل فيها التكاثر (الانجاب). فكان على آدم أن يلقي "كلمته" بالنفخ في فرج زوجه وهي مواراة بذلك اللباس (بالضبط كما حصل مع مريم)، ليتحصل لهما الذرية في الجنة. وفي تلك اللحظة التاريخية (نحن نتخيل) تدخل الشيطان لهما بالوسوسة، قائلاً:

- ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأعراف: 20]
- ﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّيَئَلَىٰ ﴿٢١﴾﴾ [طه: 120]

ولو دققنا ملياً في هذين السياقين، لوجدنا بأن وسوسة الشيطان لآدم وزوجه معا كان هدفها نزع اللباس عنهما (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِئِهِمَا)، ولكن وسوسة الشيطان لآدم وحده كانت بأن يدلّه على شجرة الخلد وملك لا يبلى (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُ هَلْ أَذُنُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّيَالٍ).

ولو راقبنا سلوك الذكر والأنثى حتى الساعة، سنجد على الفور بأن الأنثى أكثر حرصاً على تغطية سوءتها من الرجل، وأن الأنثى أقل رغبة بالعملية الجنسية من الرجل، وأن الأنثى أكثر رغبة بالمحاوراة والمغازلة اللفظية من الرجل، وهكذا. (أنداري عن النساء ليش هم هيك؟!)

السؤال: لماذا اجتهد الشيطان أن ينزع عن آدم وزوجه لباسهما؟

رأينا المفترى: لأن ذلك اللباس هو ممكن القوة في النفخ. فما دام آدم وزوجه يلبسان ذلك القميص الذي يوارى سوءاتهما، فعملية النفخ ستتم بكل يسر وسهولة، ولكن إن تمكن الشيطان أن ينزع عنهما ذلك اللباس، فستعذر عملية النفخ، وتتعلّل، ويصبح لزاماً للجوء إلى طريقة أخرى بالتكاثر. وهذا – برأينا – ما كان الشيطان يسعى جاهداً لتحقيقه على أرض الواقع. وانظر عزيزي القارئ – إن شئت – في مقالاتنا السابقة عن قصة القميص عند إدريس وإبراهيم ويوسف ومريم، فهم من تمّ وصفهم بالنص القرآني بلفظ الصديق، لأن كل من لبس ذلك القميص كان (نحن نرى) صديقاً:

- ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 56]
- ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 41]
- ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 46]
- ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نَنْظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة: 75]

فرحلة القميص بعد أن نزعه الشيطان عن آدم وزوجه، انتقلت إلى إدريس ثم إلى إبراهيم ثم إلى يوسف وانتهى به المطاف عند مريم، حتى رجع إلى الله مع رفع المسيح عيسى ابن مريم إليه. (وسنعود لهذه الرحلة مراراً وتكراراً بإذن الله لعلاقتها بقصة البشرية على الأرض. فالله وحده أسأل أن يعلمني ما لم أكن أعلم وأن يهديني لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه، إنه هو السميع البصير – للتفصيل انظر مقالاتنا السابقة عن رفع المسيح).

لكن لما كان آدم هو العنصر الأكثر قدرة على اتخاذ القرار (طبعاً بسبب زيادة جرعة النفس فيه – انظر مقالاتنا السابقة)، انصاعت زوج آدم لرغبة زوجها حتى وإن كانت غير مقتنعة تماماً بما يفعل (زي ما يعملن النساء مع الرجال حتى الآن – بيوخذنهم ع قد عقولهم، وفي الحقيقة هي تتهرب من تحمل مسؤولية تبعات

اتخاذ القرار)، فحصل ما حصل، وتمكن الشيطان من أن ينزع عنهما لباسهما. فاستطاع أن يخرجهما مما كان فيه:

- ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾﴾ [البقرة: 36]

وهنا بدأت خيوط القصة تنسج بطريقة جديدة، مختلفة عما كان الله قد نصح آدم وزوجه به من قبل:

- ﴿فَقُلْنَا يٰٓأَدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾﴾ [طه: 117]

فبعد أن كانت حياتهما في الجنة رغدا، انقلبت إلى الشقاء. فتحملت زوج آدم تبعات المشقة بالحمل، وتلذذ آدم بشهوة العملية الجنسية التي يريدها. (أنداري عن الزلم والنسوان ليش همه هيك؟! ما علينا!

السؤال: ما الذي حصل بعد ذلك؟ فإذا كان ذلك هو قرار آدم وزوجه حينئذ، فما دخلي أنا وأنت بكل ذلك؟ ولم علينا أن نتحمل تبعات قرار آدم وزوجه؟

عودة على بدء: الخلق الأول

لما كان الخلق الأول سابقا لسجود الملائكة لآدم، كما تصوره الآية الكريمة التالية:

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٧﴾﴾ [الأعراف: 11]
- ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّكُمْ مَّوْعِدًا ﴿١٨﴾﴾ [الكهف: 48]

كان ذلك هو الخلق أول مرة (**كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ**)، وكان من المفترض (نحن نظن) أن نأتي جميعا بطريقة النفخ في الجنة التي سكنها آدم وزوجه، مادام أننا سنكون خليفة الجن فيها، ولكن ما أن تغيرت الخطة برمتها بسبب نزول آدم عند نصيحة الشيطان له حتى أصبح من المتعذر أن نأتي بتلك الطريقة، وأصبح لزاما أن نأتي بطريقة الملك (العضو الذكري). وهنا كان لابد أن تحصل الموافقة المسبقة من الجميع (أي جميع الخلق الأول) للمضي قدما بهذه الطريقة الجديدة، فمن أراد الاستمرار، كان له ذلك، ومن أراد عدم المضي قدما، كان له ذلك، فالمسألة اختيارية لا اجبار فيها، وبهذا المعنى (ربما الخاطئ) نقرأ قوله تعالى:

- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾ [الأعراف: 172]

ليكون هناك مجموعة من التساؤلات لابد من إثارتها على الفور، نذكر منها:

- ← لماذا أخذ ربنا من بني آدم ذريتهم؟
- ← متى حصل ذلك؟
- ← على ماذا أشهدهم؟
- ← كيف أشهدهم؟
- ← هل نتذكر تلك الحادثة ومكان حصولها؟
- ← هل من الممكن أن نتذكرها حتى لو كنا قد نسيناها؟
- ← وما السبيل إلى ذلك كله؟
- ← الخ.

تخيلات أغرب من الخيال: لما نزل آدم عند نصيحة الشيطان، كانت أول الهزات الارتدادية لهذا الفعل الشنيع الذي وقع به آدم (وتبعته به زوجته) هو أنه قد نُزع عنهما (أي عن آدم وزوجه)، لباسهما:

- ﴿يَبْقَىٰ آدَمُ لَا يَفْتِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا إِنَّهُ يَرُدُّكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾﴾ [الأعراف: 27]

فخسرا الصداقة (إي أن يكونا صديقين)، ولنتذكر هنا افتراءنا السابق بأن كل من كان يلبس ذلك القميص، كان صديقاً أو صديقة. ولكن من تنازل عنها (كآدم وزوجه) لا يمكن أن يتصفا بهذه الصفة من جديد. فمفردة الصديق تدل – برأينا – على الذي يعفّ عن فكرة شهوة الجنس، وهذا ما حصل لإدريس وإبراهيم وليوسف ولعيسى. ولو تدبرنا مفردة الصديق (المشتقة من مفردة الصديق) سنجد بأن فكرة الصديق تنطبق على كل من تدخله بيتك وتأمّنه على محارمك لأن فكرة الجنس بالنسبة له تكون خياراً لا يمكن التفكير فيه، قال تعالى:

- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِمَّا يَبُولُكُمْ أَوْ يَبُولُ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَكُمْ مِمَّا تَحْتَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾﴾ [النور: 61]

فيستحيل على أي إنسان سوي (نحن نظن) أن يتخذ فلانا صديقا، ويدخله بيته، مادام أن احتمال وجود فكرة الجنس مع أحد أفراد البيت واردة. فالصديق هو من يمكن لك أن تدخله بيتك وتكون مطمئن البال تجاهه من هذا الباب. (أنداري ليش الناس مو هيك؟! ما علينا!

إن ما يهمنا طرحه هو أنه قد أصبح لزاما على آدم وزوجه أن يُخرجوا من الجنة بعد النزول عند نصيحة الشيطان، لأن السكن في الجنة يتطلب وجود اللباس الذي يوارى سوءاتهما. فأمرنا بالهبوط منها، وانتهت بهم الرحلة (نحن نتخيل) إلى واد غير ذي زرع، وكان ذلك بمكة، فحصلت المعاشرة الجنسية بين آدم وزوجه لأول مرة في واد مني (حيث سال مني الرجل في رحم الأنثى – انظر مقالاتنا السابقة حول هذه الجزئية). فكانت كلها حينئذ ذرية في ظهر آدم. وانقسمت تلك الذرية إلى قسمين اثنين، وهما ما انتهى إلى ظهر ابن آدم الأول (إدريس) وما انتهى إلى ظهر ابن آدم الآخر (إسرائيل). وسنرى أن ذلك القميص كان السبب الذي من أجله طوعت لابن آدم القاتل نفسه قتل أخيه. (وسنرى أن القصة كلها شغلة نسوان وحب وغرام وسواليف زي هيك – أنداري شو هالقصة كلها من وين اجت ع بالناس؟) ما علينا!

دعنا نعود لبدايات القصة بعد الخروج من الجنة، وسنبداً النقاش في هذا الموضوع بالآيات الكريمة التالية التي قد تبدو للوهلة الأولى غريبة في سياق الحديث عن قصة الخلق بعد الهبوط، قال تعالى:

• ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْ حَجِّكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾﴾ [البقرة: 197-200]

ليكون السؤال المفاجئ الآن هو: ما علاقة هذه الآيات الخاصة بشعيرة ومناسك الحج بسياق الحديث عن قصة الخلق بعد الهبوط من الجنة؟

رأينا المفترى: لو تفقدنا هذا السياق القرآني، لوجدنا أن المتدبر سيطرح - لا محالة - تساؤلات تطير لها الألباب، نذكر منها:

← لماذا نَحُج؟

← وما هو الحج؟

← ولماذا سمي حج البيت؟

- ← ولماذا هو أشهر معلومات؟
- ← لماذا لا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج في أشهر الحج؟
- ← لماذا عرفات؟
- ← لماذا هي افاضة من عرفات؟
- ← ما هو المشعر الحرام؟
- ← وكيف سنذكر الله عند المشعر الحرام؟ ألم تكن نذكره في عرفات؟
- ← وكيف نذكره كما هدانا؟ ومتى هدانا لذكره؟
- ← كيف سنفيض من حيث أفاض الناس؟
- ← والأهم من هذا كله، من هم نحن المطلوب منا أن نفيض؟ ومن هم الناس الذي أفاضوا حتى نفعل كما فعلوا؟
- ← ومتى سنقضي مناسكنا؟
- ← ولماذا نذكر الله بعد أن نقضي مناسكنا؟
- ← وكيف نذكر الله حينئذ كذكرنا آباءنا أو أشد ذكرا؟
- ← الخ

رأينا المفترى: قبل أن ندخل بتفاصيل كل هذه التساؤلات ومثلها، نطلب من القارئ الكريم الذي يريد متابعة النقاش معنا (ونتمنى أن لا يكونوا كثيرين) أن يبدأ التفكير بهذه التساؤلات مجتمعة في ضوء الافتراء الخطير التالي: إن رحلة الحج من أولها لأخرها هي إعادة لسيناريو الخلق بعد حادثة الهبوط من الجنة. انتهى.

تخييلات ربما غير مسبوقة

عندما أُهبط آدم وزوجه من الجنة (إلى الواد غير ذي الزرع الذي بمكة)، كان القرار الإلهي أن يأخذ ربنا الذرية من ظهور بني آدم أجمعين، فجمعهم في مشهد مهيب على عرفات، واشهدهم على أنفسهم أنه هوربهم، ووصاهم بواليدهم حسنا، وأن الحمل سيكون للأم هونا على هون. فمن أراد ذلك، لكي يعود إلى الجنة من جديد، ويستطيع المضي قدما راغبا لا مجبرا، يتوجب عليه أن يفيض من هناك، من عرفات. ومن لا يريد، فله أن لا يفيض من عرفات، فهو لن يكون من الناس الذين سيقرون في الأرحام.

تفصيل الافتراء

دعنا نبدأ النقاش بالآية الكريمة التي هي محور النقاش، قال تعالى:

- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ [الأعراف: 172]

لنطرح التساؤل الأول هنا، ألا وهو: أين حصلت تلك الشهادة (أي شهادة الله للناس على أنفسهم)؟

رأينا المفترى: في عرفات.

السؤال: لماذا حصلت في عرفات ؟ وما الدليل على ذلك ؟
رأينا المفترى: حتى يكون القرار لمن أراد المضي قدما بالطريقة الجديدة (التكاثر الجنسي). وهناك تمت افاضة الناس:

- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾﴾ [البقرة: 198]

فعند المشعر الحرام كانت شهادة الله للناس على أنفسهم بأنه هو ربهم:

- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾ [الأعراف: 172]

وحذرهم من اتخاذهم حجة اشراك الآباء لأنهم ولدوا في مكان أو زمان ما:

- ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف: 173]

وهناك (نحن نظن) كانت وصاية الله للناس بالوالدين:

- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ [العنكبوت: 8]
- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾﴾ [لقمان: 14]
- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفَصَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الأحقاف: 15]

لذا جاء الحث للناس في الحج أن يذكروا الله هناك كذكرهم آبائهم:

- ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْ حَجِّكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمَنْ الْتَأَسَّ مِنْ يَقُولِ رَبِّهَاءَ إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾﴾ [البقرة: 200]

فرحلة الحج التي تبدأ من عرفات هي (نحن نظن) محاولة جديرة أن تذكرنا بذلك الموقف، ومناسك الحج بعدها هي تتبع خطوات تلك الرحلة الأولى التي سلكتها (نحن بنو آدم) بعد أن أهبط آدم وزوجه من الجنة إلى الواد غير ذي الزرع. وهناك كانت شهادة الله للناس على أنفسهم.

السؤال: كيف نفهم شهادة الله للناس على أنفسهم أولاً؟

رأينا المفترى: لما تحول التكاثر من الخلافة إلى الملك، كان لابد من استشارة الناس بذلك، ليقرر الشخص بنفسه إن كان يريد المضي قدماً في ذلك حتى يعود من جديد إلى الجنة التي أخرج منها آدم وزوجه بسبب نزع اللباس عنهما، وهناك كان شهادة الله للناس على أنفسهم، أي أشهد الله ذرية بني آدم (بالمملك) جميعاً هناك بأنه هو ربهم، وأوصى من أراد المضي قدماً للوصول إلى الجنة من جديد أن يجد نفسه، أي زوجه (وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) حتى يستطيعوا دخول الجنة أزواجاً. فأفاض الناس من هناك باحثين عن أنفسهم، فكانت تلك هي إفاضة الناس الأولى من عرفات التي طلب الله منا أن نفيض منها عندما نقوم بشعيرة الحج:

• ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 199]

نتيجة مفتراة: في الحج يفترض أن يكون الرجال فقط في عرفات والنساء يكن منتظرات حاضرات المسجد الحرام في منى. وإفاضة الناس من عرفات تذكرهم بأنفسهم التي خلقت منهم. (سنتعرض لهذا الافتراء بالتفصيل لاحقاً إن أذن الله لنا بشيء من علمه فيها).

ولو تدبرنا النص جيداً، لوجدنا بأن شهادة الله للناس على أنفسهم كانت على النحو التالي:

• ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172]

ولو تابعنا السياق ذاته لوجدنا الآية الكريمة التالية:

• ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: 173]

وهنا نطرح السؤال الأكثر غرابة على الإطلاق ألا وهو: إذا كان الله قد أشهد تلك الذرية جميعها على أنه هو ربهم حتى لا يكون ذلك حجة لهم على الله يوم القيامة، فلماذا كان هناك نفي لحجة شرك الآباء؟ فالمدقق بالنص القرآني في هذا السياق، سيجد أن الله قد أشهد الناس على أنفسهم لسببين:

1. لئلا يكون لهم عذر بأن الله ليس بربهم، فيتحججوا بالغفلة:

• أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

2. لئلا يكون لهم العذر باشتراك الآباء وأنهم ذرية من بعدهم

• أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ

السؤال: ما دخل الآباء بهذا الاشهاد؟ لماذا جاء ذكر التحجج بشرك الآباء هنا؟

جواب مفترى خطير جدا: لأن الذرية هي من تختار الآباء وليس العكس. فأنت من اخترت والديك. ومادام أنك أنت من اخترت والديك، فلا حجة لك على الله يوم القيامة لاختيارك هذا. ولا يمكن أن تتعذر بشرك الآباء. انتهى.

الدليل

لو دققنا في الآيات القرآنية الخاصة بالعلاقة بين الأبناء والآباء، سنجد فعل الوصاية حاضرا. قال تعالى:

• ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ [العنكبوت: 8]

• ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾﴾ [لقمان: 14]

• ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفَصَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾﴾ [الأحقاف: 15]

والمدقق في هذه السياقات، سيجد الملاحظات التالية:

أولا، جاء في النص القرآني فعل الوصاية بالوالدين في ثلاثة مواضع من كتاب الله

ثانيا، جاءت جميع هذه السياقات بصيغة الفعل الماضي (وَوَصَّيْنَا)

ثالثا، جاءت جميع هذه السياقات بصيغة الفعل الماضي المعطوف (وَوَصَّيْنَا)

رابعا، جاءت جميع هذه السياقات تحمل الوصاية للوالدين وليس للأبوين (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ)

خامسا، جاء فعل الوصاية في اثنين من السياقات مرتبط بالأم وعملية الحمل؟

الخ

السؤال: لماذا؟ وكيف نفهم ذلك كله؟ ومتى حصل فعل الوصاية من الله للإنسان بوالديه؟ وأين حصل ذلك؟

رأينا المفترى: نحن نظن أن ذلك قد تم عندما أخذ الله الذرية من ظهور بني آدم واشهدهم على أنفسهم، فكان فعل الوصاية هو واحد مما أشهد الله به الناس على أنفسهم حينئذ، وهما 1. أن لا يشركوا به شيئا، فلا يقولوا يوم القيامة أنهم كانوا عن هذا غافلين:

- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٢﴾﴾ [الأعراف: 172]

2. أن لا يحتجوا بإشراك آبائهم من قبل، وأنهم كانوا ذرية من بعدهم:

- ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف: 173]

لهذا، جاء (نحن نظن) فعل الوصاية بصيغة الماضي المعطوف على ما سبق (وَوَصَّيْنَا). فهناك حصل (نحن نتخيل) إعلان متتابعان زمنيا، فكان الأول شهادة الله للناس على أنفسهم بأنه ربهم، وكان الثاني اختيار الذرية للآباء، فلا يحتجوا بذلك بالغفلة إن هم كان يشركون.

ولو حاولنا أن نرى الآن الصورة المقابلة، وهي وصاية الوالدين بالأولاد، سنجد الآية الكريمة التالية:

- ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾﴾ [النساء: 11]

وسنجد الملاحظات التالية:

أولا: أن وصاية الله الآباء بالأولاد لم يحصل إلا في آية واحدة

ثانيا، أن فعل الوصاية جاء بصيغة المضارعة (يُوصِيكُمُ)

ثالثا، أن فعل الوصاية ليس معطوفا على فعل سابق (يُوصِيكُمُ)

رابعا، أن فعل الوصاية هنا خاص بتقسيم الميراث

خامسا، أن فعل الوصاية جاء بالأولاد وليس بالأبناء.

السؤال: كيف يمكن أن فهم ذلك كله ؟

رأينا المفترى: نحن نفهم ذلك - ربما مخطئين - بأن وصاية الله الآباء بأولادهم (ذكورا وإناثا) ليست قديمة، وإنما هي وصاية متجددة، لأن ذلك لم يحدث قديما في مشهد الشهادة التي أخذها الله من الناس عندما كانوا ذرية. فالآباء لم يختاروا أولادهم، كما اختار الأبناء والديهم. فأنا من اخترت أبي عندما كنت واحد من الذرية في ظهره، ولكن أبي كان في تلك اللحظة يتمتع بشهوته فما كان في منغل البال باختيارى أنا على وجه التحديد. فأنا (كحيوان) كنت أعلم تماما أن هذا أبي، وأني سأكون ذرية من بعده، فلا حجة لي يوم القيامة على الله لسوء اختياري. انتهى.

نتيجة مفتراة 1: وصاية الله الأولاد بوالديهم وصاية قديمة غير متجددة حصلت عندما أشهد الله الناس على أنفسهم في عالم الذر، فهي فعل ماض حصل مرة واحدة، وانتهى.

نتيجة مفتراة 2: وصاية الله الآباء بالأولاد جديدة، تحصل مع ولادة الشخص، وتجدد على الدوام.

الدليل

لو جلبنا الآية الكريمة التالية إلى هذا النقاش:

- ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]

سيكون السؤال التالي هو محرك البحث هنا: متى حصل أن قضى ربنا بأن لا نعبد إلا إياه أولا، ثم بالوالدين إحسانا؟ وما معنى أن ذلك كان قضاء أساسا؟

رأينا المفترى: مادام أن ذلك كان قضاء، فهو أمر لا رجعة فيه (انظر سياقات الفعل قضى ومشتقاتها في النص القرآني)، ومادام أن القضاء كان في أمرين متتابعين وهما:

1. ألا تعبدوا إلا إياه

2. وبالوالدين إحسانا

فعلينا أن نبحث عن الوقت والمكان الذي حصل فيه ذلك القضاء. ونحن نظن (ربا مخطئين) بأن ذلك القضاء قد حصل هناك عندما أخذ الله الذرية من ظهور الآباء:

- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172]
- ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: 173]

نتيجة مفتراة مهمة جدا: عندما وقع آدم وزوجه في شرك الشيطان، واستطاع الشيطان أن ينزع عنهما لباسهما، لم يعد بالامكان أن يتم التزاوج بينهما بالنفخ، وأن تبقى السوءة مواردة عنهما، وأصبح خروجهما من الجنة أمر حتمي، ولكن كان هناك تحولا في طريقة تحصيل الذرية، فأصبحت ممكنة فقط بالملك، لكن لم يكن ذلك ليتم عنوة. فكان القرار الإلهي أن يأخذ الذري جميعا من ظهور بني آدم ليشهدهم على أنفسهم بأن الله هو ربهم، وأن تكاثرهم أصبح حتمي بطريقة الملك، وأن من أراد المضي قدما للعودة للجنة عليه أن يقبل بهذه الطريق التي لم يعد عناك بديل عنها. فأصبح هناك الذرية من الآباء والأولاد (الابناء). فكان لابد أن يأخذ عليهم شهادتهم بأن يقبلوا بالوضع الجديد إن هم أرادوا المضي قدما في البحث عن أنفسهم ليدخلوا الجنة أزواجا من جديد.

فما الذي حصل حينئذ بعد ذلك ؟
 رأينا المفترى من عند أنفسنا: المرة القادمة بنكمل إن شاء الله

المذكرون: رشيد الجراح محمد إبراهيم علي الشрман زكريا مصباح محمد مقدادي زيد
 النمرا

بقلم: د. رشيد الجراح:

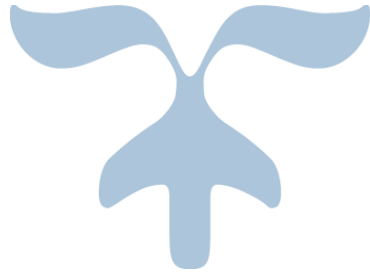
1- نيسان 2021

وللحديث بقية بإذن الله

ماذا ستفعل النساء في الجنة؟

(الجزء الخامس)

ماذا ستفعل النساء في الجنة (5)؟

خلصنا في الجزء السابق من هذه المقالة إلى افتراء الظن بأنه عندما وقع آدم وزوجه في شرك الشيطان، واستطاع الشيطان أن ينزع عنهما لباسهما الذي كان يواري سوءاتهما، كان لهذا الفعل هزات ارتدادية كبيرة جدا على مسيرة الخلق البشري، ذكرنا منها:

- لم يعد بالإمكان أن يتم التزاوج بين آدم وزوجه بالنفخ (أي التزاوج اللاجنسي)، وانقلب ليصبح بالعلاقة الجنسية (أي باستخدام الأعضاء التناسلية)
- بدت لهما سوءاتهما التي كانت قد وريت عنهما بذلك اللباس، فأصبح خروجهما من الجنة أمر حتمي
- خسر آدم الخلافة (التي أرادها الله له) وكسب الملك (الذي نصحه الشيطان به)، فتحوّلت طريقة تحصيل الذرية من الخلافة (النفخ)، وأصبحت ممكنة فقط بالملك (الحمل تسعة أشهر)
- لمّا لم يكن ذلك ليتم عنوة، كان القرار الإلهي (نحن نفترى الظن من عند أنفسنا) أن يأخذ الذرية كلها من ظهور بني آدم ليشهدهم على أنفسهم بأن الله هو ربهم، وأن تكاثرهم قد أصبح حتمي بطريقة الملك فقط، وأن من أراد المضي قدما للعودة للجنة من جديد، فعليه أن يقبل بهذه الطريقة التي لم يعد هناك بديل عنها. فأصبح هناك الذرية من الآباء والأولاد (الابناء). فكان لابد أن يأخذ عليهم شهادتهم بأن يقبلوا بالوضع الجديد إن هم أرادوا المضي قدما في البحث عن أنفسهم (أزواجهم) ليدخلوا الجنة أزواجا من جديد (للتفصيل انظر المقالات السابقة).
- الخ

وقد وعدنا القارئ الكريم أن نتابع البحث في هذه القضايا (وما ينبثق عنها لاحقا)، لنطرح وجهة نظرنا فيما حصل بعد ذلك.

أما بعد،

دعنا نبدأ النقاش هنا بالآية الكريمة التي اقتبسناها مرارا من أجل تسليط الضوء على قصة الخلق الأول من منظور جديد، ربما لم يعهده القارئ الكريم في مؤلفات السابقين من أهل الدراية والرواية، قال تعالى:

• ﴿وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

[الأعراف: 11]

فهذه الآية تبين بما لا يدع مجالا للشك (نحن نظن) بأن خلق البشر جميعًا قد جاء سابقًا لسجود الملائكة لآدم وتعليمه الأسماء كلها، وقد حاولنا تبين انعكاسات هذا التصور المفترى من عند أنفسنا على تسلسل الأحداث فيما بعد، فافترينا القول بأن آدم كان أول المصطفين من الخلق مصداقا لقوله تعالى:

• ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]

وذلك لأنه الشخص الوحيد الذي كان قادرا على ايجاد زوجه الذي/التي خلقها الله من نفسه، فكانا أول المؤهلين للسكن في الجنة معا، قال تعالى:

- ﴿وَقُلْنَا يَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35]
- ﴿وَقَدَّامُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: 19]

وزعمنا الظن من عند أنفسنا بأنه من الاستحالة بمكان أن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يجد زوجه التي خلقها الله له من نفسه. لذا، سيكون هناك مراسم تزويج للنفوس قبل الحساب:

- ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ﴾ [التكوير: 7]
- فيصبح الحشر للأزواج سواء كانوا من أصحاب النار
- ﴿* أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: 22]

أو من المؤمنين في جنات النعيم:

- ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْشِ مُمْسِكُونَ﴾ [يس: 56]
- ونحن نظن بأن السبب في ذلك يعود إلى أن أصل الخلق كان أزواجا:
- ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: 8]

لتكون النتيجة التي حاولنا الترويج لها على نحو أن السكن / الخلود في الجنة أو في النار لن يتم إلا أزواجا. فرحلة البحث عن الأزواج الحقيقية هي – برأينا – سبب ما نحن فيه منذ بدء الخلق حتى العودة إلى ما كنا فيه من ذي قبل. (وسنحاول التعرض لهذه القضية الخطيرة جدا لاحقا إن أذن الله لنا بشيء من علمه فيها، لأنها (نحن نتخيل) ستحل اشكاليات وجودية كبيرة جدا مثل قضايا المرض والموت والغنى والفقر، وما شابه ذلك.

فَاللَّهُ وَحْدَهُ أَسْأَلُ أَنْ يَعْلَمَنِي مَا لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ وَأَنْ يَهْدِيَنِي لِأَقْرَبِ مِنْ هَذَا رَشَدًا، وَأَنْ يَزِدَّنِي عِلْمًا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

وزعمنا الظن بعد ذلك بأنه ما أن يدخل المؤمنون الجنة أزواجا حتى يتم تزويجهم من جديد بالحوار العين، فيصبحوا أزواجا ثلاثة:

• ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: 7]

وما أن يدخل الكافرون النار حتى يتم تقريتهم بالقرين، فيصبحوا ثلاثة:

• ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ٥٠ ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ ٥١ ﴿يَقُولُ أَهَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصْذِقِينَ﴾ ٥٢
﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِهْنَا لَمَدِينُونَ﴾ ٥٣ ﴿قَالَ هَلْ أُنتُمْ مُّظْلَعُونَ﴾ ٥٤ ﴿فَأُطْعِمَ فَزَاءَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ ٥٥ ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرِيدِينَ﴾ ٥٦ ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ٥٧ [الصافات: 50-57]

نتيجة مفتراة 1: العلاقة في الجنة مع الحور العين هي علاقة نزواج

• ﴿وَفِيكَهِنَّ مِمَّا يَتَخَبَّرُونَ﴾ ٢٠ ﴿وَلَحِمٌ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ٢١ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ ٢٢ ﴿كَأَمْثَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ ٢٣ ﴿جَزَاءً يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الواقعة: 20-24]

• ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ٢٤ ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ ٢٥ ﴿فَوَكَهَهُمْ مَكْرُمُونَ﴾ ٢٦ ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ٢٧ ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ ٢٨ ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ ٢٩ ﴿بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ ٣٠ ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ ٣١
﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ ٣٢ ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ ٣٣ [الصافات: 40-49]

• ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ ٣٤ ﴿فِيَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ٣٥ ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ ٣٦ [الرحمن: 54-56]

• ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ ٣٧ ﴿فِيَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ٣٨ ﴿لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ ٣٩ [الرحمن: 72-74]

نتيجة مفتراة 2: العلاقة في النار مع القرين هي علاقة تقريين

- ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقًا لِلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾﴾ [النساء: 38]
- ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾﴾ [الصافات: 51]
- ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾﴾ [الزخرف: 36]
- ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَسَلَّى الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾﴾ [الزخرف: 38]
- ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾﴾ [ق: 23]
- ﴿* قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾﴾ [ق: 27]

نتيجة مفتراة مهمة جدا: الأزواج يدخلون الجنة كما يدخلون النار، لكن الفرق بين الحالتين هي في حين أن داخلي الجنة من الأزواج يتم تزويجهم بالحوار العيني، فإن داخلي النار من الأزواج يتم تقرينهم بالشياطين.

ولكن دعنا الآن نركز على قضية مهمة في النقاش الأولي حول هذه القضايا وهو ما جاء في الآية الكريمة التي ابتدأنا النقاش بها، وهي قوله تعالى:

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٦﴾﴾ [الأعراف: 11]

وفي هذا الصدد سنطرح أسئلة محورية حول جزئية مهمة في هذه الآية الكريمة تخص مفردة (صَوَّرْنَاكُمْ) التي قلما وجدنا من يتعرض لها بشيء من التفصيل. ومحرك البحث هنا هو سؤال رئيسي واحد، ألا وهو: ما معنى "صَوَّرْنَاكُمْ" الواردة في هذه الآية الكريمة؟

إن أول الافتراءات التي سنقدمها هنا هو أن التصوير قد كان المرحلة الثانية الفاصلة بين الخلق (المرحلة الأولى) والطلب الإلهي من الملائكة السجود لآدم (المرحلة الثالثة). فالآية الكريمة تبين لنا تسلسل الأحداث على مراحل ثلاثة، ألا وهي:

- مرحلة الخلق (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ)
- مرحلة التصوير (ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ)
- مرحلة الطلب الإلهي من الملائكة السجود لآدم (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا)

وقد حاولنا في مقالات سابقة لنا التعرض للمرحلة الأولى بشيء من التفصيل، كما حاولنا التعرض للمرحلة الثالثة بشيء من التفصيل أيضا، لكننا لم نتعرض حتى الساعة للمرحلة الوسطى بينهما، وهذا ما سنحاول التعرض له هنا، والهدف من ذلك أن نربط الأحداث بعضها ببعض، محاولين أن نبين علاقة التصوير بالدخول في الجنة (أو النار) أزواجا، وبالتالي تسليط الضوء على قضية الحور العين بعد ذلك من هذا المنظار. فالله نسأل أن يعلمني ما لم أكن أعلم، وأن يزدني علما، وأن يهديني لأقرب من هذا رشدا، إنه هو السميع البصير. أما بعد،

السؤال الأول: ما معنى "صَوَّرَكُمْ" ؟

جواب مفترى: عندما حاولنا البحث عن هذه المفردة في النص القرآني، وجدنا سياقات قرآنية عديدة نظن أن لها علاقة مباشرة بهذه المفردة. فدعنا نحاول جلب هذه السياقات تباعا، لنرى إن كنا نستطيع أن نفهم مفردة "صورتكم" الواردة في الآية قيد البحث بطريقة جديدة، في ضوء هذه السياقات القرآنية المتعددة.

أولا، الله هو المصور، قال تعالى:

- ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: 24]

وما دام أن الله هو المصور، جاءت صورنا هي الأحسن:

- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: 64]
- ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن: 3]

السؤال: متى صورنا الله، فأحسن صورنا؟

جواب مفترى: بعد الخلق مباشرة وقبل السجود لآدم

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: 11]

ثانيا، لو تابعنا البحث في السياقات القرآنية، لوجدنا الآية الكريمة التالية:

- ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكَ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 6]

السؤال: هل تصويرنا في الأرحام هو تصويرنا ذاته في مرحلة ما بعد الخلق الأول وقبل السجود لآدم؟

جواب مفترى: كلا. فذاك تصوير هو الأحسن، أما هذا التصوير فهو ليس الأحسن لأنه عرضة للتغير مصداقا لقوله تعالى:

- ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 8]

نتيجة مفتراة من عند أنفسنا: إن ما يهمنا طرحه حتى الساعة هو جلب انتباه القارئ الكريم إلى عمليتين من التصوير لنا، وهما:

التصوير بعد الخلق الأول وقبل السجود لآدم، فكان ذلك هو التصوير الأحسن:

- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: 64]
- ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن: 3]

التصوير في الأرحام، فكان ذلك هو التصوير المركب:

- ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكَ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 6]
- ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 8]

إن أبسط ما يمكن أن نفهمه من ذلك أن كل واحد منا (نحن البشر) قد حصل له تصويران، كان أحدهما في الخلق الأول، فكان تصويره ذاك هو الأحسن، ثم حصل له تصوير آخر في الأرحام فكان ذلك تصويرا ليس الأحسن ولكنه مركب. ليكون السؤال الآن هو: ما الفرق بين الحالتين؟

باب التصوير الأحسن

عندما خلقنا الله كبشر من طين:

- ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [ص: 71]

جاء ذلك الخلق مصورا، فكان في صورته الأحسن:

- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [غافر: 64]
- ﴿خَالِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَلْحَقُ وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾﴾ [التغابن: 3]

فما كان فيه عيب، وما كان يمكن أن يجرى عليه أي تعديل أو تحسين إضافي، فأى تعديل على تلك الصورة سيحدث فيها عيبا. فمفردة "الأحسن" تدل على أن عملية التحسين قد وصلت نهايتها (للتفصيل في هذه الجزئية انظر مقالتنا في قصة يوسف التي هي أحسن القصص). إن ما يهمنا طرحه هنا هو أن تلك الصور كانت في منتهى الدقة والاتقان مادام أن الله هو الذي صورها.

باب التصوير المركب

لكن عندما انحرفت قصة البشرية في الجنة من مبدأ الخلافة (كما أرادها الله) إلى مبدأ الملك (كما أرادها آدم بسبب نصيحة الشيطان)، ضاعت الأزواج الحقيقية، فما عاد التكاثر بين الأزواج الحقيقيين، وأصبح التكاثر جنسيا بين الذكر والأنثى، فكان لزاما (نحن نتخيل) أن يحصل تصوير جديد لنا في الأرحام، فكان هذا التصوير الجديد في الأرحام ليس الأحسن وإنما أصبح تصويرا مركبا. ولندقق في السياقات ذاتها مرة أخرى:

- ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾﴾ [آل عمران: 6]
- ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار: 8]

فهذه الآيات الكريمة تثبت (ربما بما لا يدع مجالا للشك) إن التصوير الذي حصل في الأرحام هو تصوير مختلف عن التصوير الذي حصل في الخلق الأول، وأن من خصائص هذا التصوير أنه مبني على المشيئة:

- ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

كما أنه تصوير مركب:

- ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

ليكون السؤال الآن: ما هو التصوير المركب؟

لو دققنا في معنى الفعل رَكَّبَ ورَكَّبَ ومشتقاتها، لوجدنا أن الفعل لا يمكن أن يتم إلا بوجود كينونتين منفصلتين، مختلفتين عن بعضهما البعض. فأنت كشخص - مثلا - تركب الخيل والبغال والحمير:

- ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾ [النحل: 8]

فالراكب هو الذي يمتطي شيئا آخر ليعتليه:

- ﴿إِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْسْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾﴾ [البقرة: 239]
- ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَأْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾﴾ [الأنفال: 42]

كما هي الحال في ركوب الدواب والأنعام:

- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [غافر: 79]

أو السفن والفلك

- ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِنُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾﴾ [هود: 41-42]
- ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾﴾ [الكهف: 71]
- ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْوَلَدَيْنِ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾ [العنكبوت: 65]
- ﴿وَأَيُّهُ لَهْمُ آتَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾﴾ [يس: 41-42]
- ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾﴾ [الانشقاق: 19]

ولو دققنا في هذه الآيات الكريمة، لربما خرجنا بافتراءات غريبة جدا، نذكر منها:

- أن هدف الركوب هو الانتقال، فأنت تتركب الدواب والأنعام والسفن والفلك، لتنتقل من مكان إلى آخر
- أن أداة الانتقال في المجمل هي الدواب والأنعام والسفن (الفلك)
- أن الآيات تجمع بين أدوات الركوب هذه مع خلق الأزواج:

- ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾﴾ [الزخرف: 12]

- أن المركوب هو أداة نقل الراكب (أو متاعه) إلى مبتغاه

إن ما يهمنا طرحه هو أن نجلب انتباه القارئ الكريم إلى أن يتخيل بطن الأنثى كما السفينة (الفلك) الذي ينقل الذرية إلى بر الأمان، كما حصل مع نجاة من ركب في الفلك مع نوح:

- ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾ [الشعراء: 19]

فالذرية التي تركب ذلك الفلك تصل إلى البر، وهناك في الفلك يكون دعائهم مخلصين لله الدين، ولكن ما أن تتم لهم النجاة حتى ينكثوا ما عاهدوا الله عليه (بأنه هو ربهم)، فتكون النتيجة الإشراك به:

• ﴿إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: 65]

ولو دققنا في الفعل ركب (بتشديد الكاف) لوجدنا أنه يحمل في ثناياه معنى التغيير من شكل إلى آخر، ولنا في دروس الكيمياء في صفوف المدرسة عبرة، عندما كنا نقوم بتجارب المركبات الكيميائية، فهي ليست أكثر من وضع عنصر ما على عنصر آخر، لينتج لك عنصرا جديدا (شكلا جديدا).

كما لنا في دروس الزراعة في المدارس ذاتها عبرة، في تركيب الأشجار، فالتركيب يتم بوضع برعم حي من شجرة في غصن آخر من شجرة أخرى، ليتم التزاوج وانتاج "عنصر" جديد. أليس كذلك؟

وهذا بالضبط (نحن نرى) ما يتم في الأرحام، أنه التصوير بالتركيب. فماء الرجل (الحيوان المنوي) يحمل خصائص معينة (قليلة اساسية)، وبويضة الأنثى تحمل خصائص معينة (كثيرة ثانوية)، فعندما يحصل التركيب بينهما، ينتج "مخلوق" جديد يحمل الصفات الوراثية لكليهما، فيكون مخلوقا مركبا. ويكون تصويرا جديدا مختلف تماما عن الصورة الأولى التي كانت لك في الخلق الأول، وذلك لأن صورتك الأولى لم تكن نتاج تركيب. ولكن صورتك الآن هي نتاج ذلك التركيب بين ما كان من الذكر (والدك) وما كان من الأنثى (والدتك).

فعندما تنجح عملية التزاوج بين الذكر والأنثى في الأرحام، تكون النتيجة صورة جديدة بناء على - لنقل - هذه العجينة العجيبة الجديدة. فأنا مركب من تزاوج الحيوان المنوي من والدي مع البويضة من والدتي، فكانت صورتي الحالية. ولكن لو كنت أنا نتاج التزاوج بين أبي ذاته مع امرأة أخرى ليست أمي هذه، لكانت صورتي لا شك ستختلف. فالذي يغير الشكل (الصورة) هي الأم بما تحدث من تأثير في خصائص الحيواني المنوي الذي تحمله في بطنها بعد عملية التزاوج. فأنت - كذرية - موجود أصلا في ظهر والدك، كنت ستأتي إلى الوجود سواء كان ذلك عن طريق أمك هذه أو أم غيرها، وكل الذي سيختلف هو الصورة المرغبة. فشكلك وتركيبك الحالي هو نتيجة تزاوج والدك مع هذه المرأة، ولو اختلفت المرأة، لاختلف التركيب، وبالتالي لاختلفت الصورة.

ونحن نظن جازمين بأن مثل هذا الطرح - على ركاكته - سيحل ابتداء اشكاليات كثيرة جدا، نذكر منها:

- مشاكل الجمال
- مشاكل المرض
- مشاكل الوراثة، كقضايا المعاقين
- مشاكل العقم
- الخ.

وستتعرض لهذه القضايا تباعا لاحقا إن شاء الله عندما يأذن الله لنا بشيء من علمه فيها.

فَاللَّهُ وَحْدَهُ أَسْأَلُ أَنْ يَعْلَمَنِي مَا لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ وَأَنْ يَهْدِيَنِي لِأَقْرَبِ مَنْ هَذَا رَشْدًا، وَأَنْ يَزِدَّنِي عِلْمًا، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

أما الآن، نحن ندعو القارئ الكريم أن يركز الانتباه على الفصل بين التصوير الأول الذي كان في الخلق الأول والتصوير الثاني الذي كان في الأرحام، ففي حين أن الأول كان الأحسن، كان الثاني مركبا.

الافتراء الأول: عندما خلقنا الله (كبشر) كنا مصورين بأحسن الصور
الافتراء الثاني: عندما كنا ذرية (ناس) خرجنا من بطون امهاتنا مصورين بالتركيب.

وربما المشاهدات البسيطة في أثر العامل البيولوجي الوراثي في شكل الشخص لا يمكن انكاره، لأنه واضح للعيان من التشابه بين الأقارب، كما أن التأثير السلبي للعامل البيولوجي في ظهور الاعاقات والتشوهات الخلقية عند الولادة واضحة للعيان كذلك. فالإنسان هو المسئول عن هذه المشاكل لأنه يستطيع أن يتجنبها بكل يسر وبساطة، فلو بذل الانسان الجهد لمراقبة هذه المشاكل في محاولة لتجنبها، لوجد الحلول وافرة أمامه. فمن غير المنطقي أن تُحدث أنت المشكلة بيدك، ثم تلقي باللائمة على الأقدار فيما حصل لك نتيجة تلك المشاكل التي كنت أنت سببها.

ولو راقبنا عملية التزاوج داخل البطون، لوجدنا أن الحيوانات المنوية تنزل في البطون بأعداد كبيرة، لكن لا تنجح إلا واحدة منها بعملية التلقيح، وذلك لأن عملية التركيب (كما هي تركيب الأشجار) ليس بالضرورة أن تنجح إلا أن كانت العملية قد تمت بالظروف الملائمة. فالعقم الناتج عن فشل عملية التلقيح يختلف عن العقم الناتج عن عدم وجود الحيوانات المنوية أصلا. قال تعالى:

• ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَرَ ۚ أَوْ يَزْجُرُهُمْ دُكْرَانًا وَيُنْثَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾﴾ [الشورى: 49-50]

وهذا يعني أن بويضة الأنثى لا تتقبل كل الحيوانات المنوية الزاحفة إليها، وإنما تنتقي من يلائمها منهم. فهي الحاضنة، وبالتالي هي التي تقرر نجاح عملية التركيب أو فشلها. ففي حين أن الذكر هو المسئول عن وجود أو عدم وجود الحمل، فالأنثى هي من تقرر نجاح العملية أو فشلها. وسنتعرض لهذه القضية بشيء من التفصيل إن أذن الله لنا بشيء من علمه فيها لاحقا إن شاء الله. فالله وحده أسأل أن يعلمني ما لم أكن أعلم وأن يهديني لأقرب من هذا رشدا وأن يزدني علما، إنه هو العليم الحكيم.

لكن دعنا نتابع الحديث هنا في قضيتنا الرئيسية وهي التصوير، ولو تابعنا البحث في السياقات القرآنية عن مفردة صور ومشتقاتها، لوجدنا آيات عديدة خاصة بالنفخ في الصور، قال تعالى:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُنْ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾﴾ [الأنعام: 73]
- ﴿* وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾﴾ [الكهف: 99]
- ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾﴾ [طه: 102]
- ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ [المؤمنون: 101]
- ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَّهٍ ذَاخِرِينَ ﴿١٠٧﴾﴾ [النمل: 87]
- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾﴾ [يس: 51]
- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [الزمر: 68]
- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ﴿٢٠﴾﴾ [ق: 20]
- ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحاقة: 13]
- ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾﴾ [النبا: 18]

ليكون السؤال الآن هو: هل لمفردة الصور (الذي سينفخ فيه) علاقة بمفردة التصوير التي جاءت في الآية الكريمة محور البحث، وهي قوله تعالى:

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِئَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾﴾ [الأعراف: 11]

جواب مفترى: غالبا ما تبادر لذهن القارئ للنص القرآني بأن الصور الذي سينفخ فيه ليصعق الناس، والذي سينفخ فيه مرة أخرى لبعث الحياة فيهم من جديد الوارد ذكره في قوله تعالى

- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [الزمر: 68]

هو شيء أقرب ما يكون للبوق، وهذا الفهم مصدره ما نقله لهم أهل الرواية من بطون أمهات كتب التفسير من عند أهل الدراية. والقارئ الكريم مدعو للذهاب هناك ليتفقد ما قاله الأقدمون في هذا الصدد. ولما كنا لا نتفق كثيرا - كعادتنا - معهم، نجد لزما أن ننشد ضالتنا بأن نسلك طريقا جديدا يربط اللفظين معنا، وهما مفردة الصور الذي سينفخ فيه:

- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

ومفردة صَوْرَتَكُمْ الواردة في الآية الكريم قيد البحث.

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: 11]

السؤال مرة أخرى: هل هناك علاقة بين مفردة الصور الواردة في الآية الأولى ومفردة صورناكم الواردة في الآية الثانية؟

جواب مفترى: نعم. نحن نظن أن المفردتين تتشاركان في المصدر اللفظي ذاته وهو الجذر الثلاثي (ص و ر). فما معنى هذا الجذر اللفظي الثلاثي؟

في محاولتنا الاجابة على هذا السؤال، علينا أن نطرح اسئلة عديدة نظن أنه لها علاقة بفحوى النقاش هنا، نذكر منها؟

- ← ما معنى التصوير؟
- ← ما الغاية من التصوير؟
- ← لماذا ترتبط مفردة الصور بالنفخ؟ أي كيف ينفخ في الصور؟
- ← هل عندما خلقنا الله وصورنا، هل تمت عملية النفخ؟
- ← وأين تم النفخ إن كان ذلك قد حصل فعلا؟
- ← لماذا ينفخ في الصور مرتين؟
- ← كيف تؤدي النفخة الأولى إلى أن يصعق من في السماوات والأرض؟
- ← كيف تؤدي النفخة الأخرى إلى قيامهم ينظرون؟
- ← الخ.

نحن نظن أن التصوير (أخذ الصورة) هي أهم طريقة لتحديد هوية الشخص، لذا نجد أن جميع الوثائق الشخصية تعتمد على الصورة لتحديد هوية الشخص، فالهوية الشخصية، وجواز السفر، وبطاقة التأمين الصحي، وغيرها تحمل صورة الشخص، حتى تقلل من عمليات النصب والاحتيال. فالصورة تحدد ملامح الشخص للتعرف عليه من قبل الآخرين. كما نجد بأن الناس مغرمون بالتصوير لأنها طريقة لحفظ الذكريات، مادام أن شكل الشخص يتغير مع مرور الزمن. فشكلي أنا شخصيا في بداية عشرينيات العمر ليس مطابقا تماما لشكلي في نهاية أربعينياته أو بداية خمسينياته. فالصور تخلد الذكريات. وقدما كان الناس يلجؤون إلى الرسم،

فازدهرت مهنة الرسام في معظم ثقافات الأرض إلا في المجتمعات الدينية التي حرم كهنتها مثل هذه المهنة العظيمة.

ولو دققنا في مفردة الصور، لوجدنا بأنها قد ارتبطت على الدوام بمفردة النفخ. فالصور ينفخ فيه، لكن عندما خلقنا الله وصورنا، هل نفخ فينا؟
جواب مفترى: نعم، وذلك واضح في قوله تعالى:

• ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَّالِبٍ مِّن حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي

فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [الحجر: 28-29]

• ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ ﴿٧٢﴾﴾ [ص:

[72-71]

نحن نفترى الظن بأن النفخ الإلهي في ذلك الخلق لم يكن قد حصل بعد الخلق مباشرة، ولكن بعد التسوية (أي ادخال النفس فيه). فعندما خلقنا الله وأدخل في ذلك الخلق النفس، جاءت عملية النفخ، فكان النفخ في الصور:

• ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّن السَّاجِدِينَ

﴿١١﴾﴾ [الأعراف: 11]

لذا، جاءت عملية التصوير (صَوَّرْنَاكُمْ)، منفصلة ولاحقة لعملية الخلق. فكيف تم ذلك؟
رأينا المفترى: نحن نظن أنه ما أن خلقنا الله (كجسم) وسوَّانا (كجسم فيه نفس) حتى جاءت عملية النفخ في تلك الصور التي شكلها الله في أحسن ما يكون:

• ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [غافر: 64]

• ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾﴾ [التغابن: 3]

فدبت الحياة في تلك الصور بسبب تلك النفخة. انتهى.

نتيجة مفتراة 1: النفخ في الصور يحدث فيها الحياة

وهذا يفسر لنا لماذا النفخة الأخرى في الصور تؤدي إلى أن تدب الحياة في كل ما في السماوات والأرض فإذا هم قيام ينظرون.

نتيجة مفتراة 2: النفخ في الصور يحدث الصعق لمن ما في السماوات والأرض

فلو دققنا النظر في النفخة الأولى، لوجدنا بأنها تؤدي بهم إلى أن يصعقون:

- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

ليكون السؤال على النحو التالي: لماذا تؤدي النفخة الأولى إلى أن يصعق الناس بينما تؤدي النفخة الثانية إلى قيامهم ينظرون؟
رأينا المفترى: نحن نظن أن السبب في ذلك يعود إلى فعل النفخ ذاته. فمفردة النفخ تحمل في ثناياها إحداث الحرارة بقدر محدد. فإذا ما زادت كمية النفخ، أدت إلى رفع درجة الحرارة أكثر من اللازم، فكانت النتيجة الصعق:

- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

فالنفخة الأولى في الصور تؤدي إلى رفع درجة الحرارة أكثر من اللازم، كما هي الحال – مثلاً – عندما نفخ ذو القرنين:

- ﴿أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: 96]

لكن النفخة الأخرى تكون بالقدر الذي يحدث الحياة في الأجسام. فهي إذا بمفرداتنا الدارجة عملية شحن. فإذا زادت كمية الحرارة الناجمة عن الشحن، كأن تشحن جهاز يعمل بفولتية 110 بفولتية 220، فإن ذلك يؤدي إلى عطب ذلك الجهاز كلياً. ولكن إن أنت شحنته بالفولتية المقدرة، سيعمل الجهاز حتى بعد أن تكون قد نفدت منه الحياة من ذي قبل. فذلك هو النفخ. ولا شك أن هذا يذكرنا بما كان يفعله عيسى بن مريم:

- ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 49]

- ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ [المائدة: 110]

نتيجة مفتراة: النفخ يؤدي إلى اعطاب الجسم، فيهلك

نتيجة مفتراة: النفخ يؤدي إلى بث الحياة في الجسم، فيحيى

نتيجة مفتراة: النفخ هو الشحن بالحرارة، فإذا زادت عن المطلوب أهلك الجسم، وإذا كانت بقدر معلوم أحياه

لكن السؤال الآن هو: أين يتم النفخ؟
جواب مفترى: في الصور؟

السؤال: وما هو الصور؟

رأينا المفترى: نحن نظن أن الصور ليس ما يشبه البوق (كما يتخيله العامة من الناس بسبب تأويلات أهل الدراية من ذي قبل)، ولكنه يشبه (نحن نتخيل) ما نعرفه اليوم بألبوم الصور (album).

السؤال: ما هو الصور أو ما هو album؟

لو دققنا في المفردة جيدا، لوجدنا أنه ليس أكثر من وعاء يحتوي على صور متعددة، منظمة بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل المستخدم.

السؤال: كيف يتم النفخ (أحداث الحرارة) في ذلك الألبوم؟ وكيف تؤدي النفخة فيه إلى أن يصعق من في السماوات والأرض؟ وكيف تؤدي النفخة الأخرى إلى قيامهم ينظرون؟

تخيلات أغرب من الخيال نفسه: نحن نظن بأنه عندما خلقنا الله وسوانا ونفخ فينا من روحه، قد صورنا في أحسن تقويم، فجعل لكل واحد منا صورة في ذلك الصور (الألبوم) وهي صورة حقيقية تتأثر بالنفخ، فإذا ما نفخ فيها بدرجة حرارة عالية فقد هلك، وإذا ما نفخ فيها أخرى بالقدر المعلوم، ردت لها الحياة. وما يحصل لتلك الصور في ذلك الكتاب المكنون (الصور) ينعكس مباشرة على الأجسام الحقيقية التي لها تلك

الصور في ذلك الكتاب. فصورتك في الكتاب مربوطة مباشرة معك، فإذا نفخ في تلك الصورة النفخة الأولى ستصعق أنت في العالم الدنيوي، وإذا ما نفخ في صورتك مرة أخرى، ستقوم تنظر ما يجري حولك.

الدليل

دعنا نتفقد عالم البيض، لنجد أن البيضة التي يخرج منها الحياة تتكون من جزئين رئيسيين، ألا وهما المادة البيضاء (White part) والمادة الصفراء (Egg Yolk أو Yellow Part)، ليكون السؤال الآن هو: ما الحاجة لهاتين المادتين مجتمعتين معا في البيضة الواحدة التي تنتج الحياة؟

رأينا المفترى: نحن نظن أن الحياة تنتج من المادة الصفراء الداخلية، وأن المادة البيضاء المحيطة بها ليست أكثر من صور، يضمن احداث عملية النفخ بدرجة الحرارة المناسبة لها لتنتج الكائن الحي الذي نبت من المادة الصفراء. وهذا الشيء ينطبق على مادة المني التي يقذفها الرجل في رحم الأنثى. فالسائل يتكون من جزئين اثنين، مادة صفراء فيها الكائن، ومادة بيضاء محيطة به تكفل وصول الحيوان المنوي إلى البويضة بظروف حرارية مناسبة، فلا تموت قبل وصولها إلى الحاضنة الجديدة وهي البويضة.

نتيجة مفتراة: الحياة تخرج من المادة الصفراء ولكن المادة البيضاء هي النفخ (الحرارة المناسبة). ولو بحثنا عن الاسم العلمي للمادة البيضاء في البيضة، لوجدناه albumen

السؤال: هل تظن عزيزي القارئ أن هذه التسمية عبثية؟
رأينا المفترى: نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى.

المذكرون
رشيد الجراح
محمد إبراهيم
علي الشрман
زكريا مصباح
محمد مقدادي
زيد النمراة

بقلم: د. رشيد الجراح:
7 تموز 2021